易意參疑

易意參疑外編卷之八

第九章

本義曰此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法

愚按萬世文字之祖起于易、、祖于河圖此章言數起于天地由圖而畫法备于聖人由圖而出者也首兩節逐句就圖上指天畫地說箇分曉出來分來多少積來多少就是天地間变化鬼神算來總不出此數此河圖之數夫子說得極明白了下面因說出大衍之數以見衍者自圖衍出而蓍策所由紀矣因有蓍數故有揲蓍求卦之法自分而為二至當万物之數是語其法之精无往不合自四營成易至引伸觸類即是語其法之序以漸而詳至顯道節則語其法之功用足以酬酢而祐神與前論數之功用有以成变化而行鬼神者似相照應盖聖人因

數以起法前論數之功用有如此故法之功用亦如此也要之數本天地生出法經聖人手既本一而二二而一者也然數由天地法由聖人其間變化不測无不出于理勢之自然而非人之智力所能為若使之然而實非使之然雖欲其不然而有不得不然者此誠天地間之至妙至妙而為神之所為雖天地聖人有不得而與〻焉者故末後直總之曰其神之所為乎夫子此章剖析理數至精至明使天生河圖不再生夫子則万古茫然易之理數或幾乎息矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此節合下節似孔子作一圖說天地間以理為主而一氣流行亦无自一至十之數但其間流行发常或微或著或清或濁不无自然之節限所謂數也天地之數默運于莫毒之中所謂上

人之私究声究臭誰能測識其端惟當伏羲時節淳風沕穆王
道和平且河洛為天地之中是以天地許多至精至粹之氣却
鍾在龍馬一身其背上旋毛圈子有自一至十等數隱然天地
形影宛然天地氣數痕迹當初羲皇識得此數遂摸此以作易
卦厥後數雖存而卦雖具自文周而下人之知焉者寡矣誰能
洞見得明白誰能分別得出來惟孔子默識此數故特發之以
示後世言人知河圖之數出于天地然不知分配天地自我看
起來大抵陽氣輕清其數奇陰氣輕濁其數偶圖之一三五七
九皆奇也奇本是陽而屬天二四六八十皆偶也偶本是陰而
屬地一陰一陽天地位矣分陰陽奇偶判矣蓋天地元形之數
雖未必有此一二三四等類數目然其陰陽自然之節限總不
出此奇偶之次第故河圖大分是天地大數如此

天数五地数五〻位相得而各有合天数二十有五地数三十凡

天地之数五十有五此所以成变化而行鬼神也

天地間只是一箇理做主一團氣化渾淪理與氣打成一片数只是氣之分限節度處如一歲有十二月一月有三十日一日有十二時只是一氣流行其間自有分数非真如河圖有此一二三四等圈子寄寓在天地間做箇主宰成変化行鬼神也河圖之数只是天地之氣之数的影子要而論之天地之一交一化為人為物成鬼成神只是一箇陰陽而其間自有生成漸次所謂数也今河圖大数總是一箇奇偶而其間有許多一二三四的等項看来天地之数總不出此故曰此所以成変化而化鬼神也

上節是即河圖而逐一分別明白曰某是天数某是地数此節

又總而兩之謂天數也是五地數也是五又積而計之謂天數積為二十五地數積為三十合而言之則總來二十有五也蓋此數之相得有合正見成變化行鬼神處非謂數之相得而有合了然後有所謂成變化行鬼神也

五位相得而各有合

天地五數在圖上各有定位故以位字替數字且以位字說相得有合尤爲易見故云然數位交錯若非有次第于其間非有配偶于其內然就此數位以排行等第看起來則見一居先而二次之三居先而四次之以至五之與六七之与八九之與十一先一後隨其奇偶而次々序々不相紊錯此其以類相得如兄弟之有次第然生成之功各專其一而所以為有合之地者在是矣又就此數位以配偶交合看起來則見一而配之以六

二而配之以七以至三之與八四之與九五之與十一彼一此隨其奇偶而交相為用其各以類從而配偶究問如夫婦之為伉儷然生成之功妙合以兩而所以成相得之用者在是矣天地河圖之數只是一箇一二三四五而各截其下半為六七八九十六七八九十者即一二三四五之副數也一六二七三八四九本是同宗共通的五十又本是相守居中的所以生成配合自是如此

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

合之為五十有五不過天地五數之積非有加于五數之外也是數也即所謂相得有合者也就此數之相得而有合處則凡天地間所以成變化行鬼神的功用皆不出此盡天地間凡

之主成变化不過是箇陰陽陰陽不過是箇奇偶次者漸〻生出化者漸〻結裹今河圖自一至十倚偶之数就是陰陽奇偶之相得有合就是陰陽之変合一與六生成乎水二與七生成乎火三與八生成乎木四与九生成乎金五與十生成乎土奇数相因以生而五行以漸而資始偶数相因以成而五行以漸而成質凡奇主変凡偶主化所以陽変陰合而生水火木金土者不出此数之外也是何也蓋運于天地者此数而載于河圖者亦此数則数在圖而謂変化之在圖亦可也謂非所以成変化者乎然是変化之主宰處有往来屈伸之相感所謂鬼神也鬼神不過是個屈伸屈伸不過就是変化圖之奇偶陰陽既該有変化則数之変化生成便具有屈伸而鬼神在其中矣故圖之一二二四五為生数既為変化之所始則知所以来而伸圖

之六七八九十為成數既為變化之所終則知所以往而屈光數之方生方成又為神而數之已生已成又為鬼所以屈伸相感而造物之无尽藏者不出此數之外也是何也盖河圖之所載者此數而變化之所成者此數則變化在圖而謂鬼神之在圖亦可也謂非所以行鬼神者乎就五行之生成出來則曰變化就五行之所以生成而為主宰處則曰鬼神變化就是這數則鬼神亦就是這數陰陽奇偶之外无變化變化生成之外无鬼神故即數之相得有合而變化鬼神皆包括于其中矣此以上論天地之數

大衍之數五十

當初聖人起數必就中宮衍者圖皆自中起之意也五者生數之極故單就五而一二三四皆舉之矣十者成數之極故單就

十而六七八九皆衆之矣故聖人起數不用一二三四而以五
為衍母不用六七八九而以十為衍子衍者就母數起子數布
筭推積之謂大衍之數五十須先明起五十之數在上說下方
有情言蓍策五十之數何自而起蓋起于河圖中宮以[illegible]十
而大衍之故得其數為五十小衍之而成十大衍之[illegible]十
大衍者小衍之合也河圖洛書皆五居中五者數之祖[illegible]于
五行為土於五常為信故數自五起在理當如此〻一[illegible]論
衍之數

其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四
時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

此以下是揲蓍之法所謂用也其用〻字直貫到底大衍而為
五十此舉蓍策之成數而未及其用也其用四十有九蓋一不

用乃所以為四十有九之用之地四十有九之用乃所以神其一之用也答蒙謂虛一以象太極蓋太極无為而實天地間千變万化皆由于此虛一不用而實尸策卦爻之變化皆原于此先儒謂万法歸一一歸万法天地間變化誰不起于一此並法致用之初以虛一為首務也由是而分二則其用有象于兩儀由是而掛一則其用有象于三才由是而揲四則其用有象于四時由是歸奇而再扐則其用有象于再閏分二分此四十有九之策也掛一於此四十有九之中而掛其一也揲四揲此四十有九之策也歸奇于此四十有九之中而歸其餘也此四十有九之用象与象三象四時象再閏无往不合其用之妙如此要皆由其虛一无為而用之所以不窮耳假如當初竟把五十全數來揲畢竟也能分二掛一揲四歸奇然不虛其一終是无

頭變化所謂易有太極若无太極則陰陽變化有何源頭然
當初太衍之數恰好五十聖人恰好虛一不用止用四十有九
與真是變化之妙神之所爲故曰皆出于理勢之自然有非人
之智力所能損益也

歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

四時之中有閏揲四之中有奇故歸奇于扐就在四時之中取
象則于時爲閏〻非出於四時之外即四時之餘耳扐非出于
四揲之外即四揲之餘耳歸奇于扐一句就兼左扐右扐在內
但說得籠統故下又申言之言歸奇〻扐固象閏矣然扐之必
以再者何也蓋曆法五歲之中凡再閏然後別起積分以爲後
閏之端故筮法五者之中凡有再扐然後別起一掛以爲後掛
之端閏之不一而足所以紀時變於不窮扐之不一而足所以

紀策數于不窮也掛一揲左歸左揲右歸右是更吾五轉其間有再扐故象五歲再閏按再扐而後掛不言後復分二而單言掛一者蓋既言掛一則分二在前揲四歸奇在後不言可知故也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四九三百有六十當期之日

單言過揲之策者以上言掛扐已備故止就見存過揲而言何圖之位太陽居一而連九九是太陽本數太陰居四而連六六是太陰本數故蓍策四揲之餘三三奇則九而為老陽之爻而其過揲之策亦四九三十六積乾六爻之策各得三十有六則乾之策為二百一十有六也餘三偶則六而為老陰之爻而其過揲之策亦四六二十四積坤六爻之策各得二十有四則坤

之策爲百四十有四也合乾坤之策凡三百有六十適與期之日而相當每年以天數計之共三百六十五日四分日之一以月數計之共三百五十四日以日之中數則三百六十日惟以日爲準此所以天之氣盈六日月之朔虛六日而一年有十二日之餘然以三百六十爲一期之數二卦蓍策恰有此數不多不少故舉之當言適與之本也胡氏曰前則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也

二篇之策万有一千五百二十當万物之數也

乾坤爲諸卦之首二篇爲諸卦之全凡陰皆乾陽爻百九十二皆以三十有六計之得六千九百一十二策凡陰皆坤陰爻百九十二皆以二十有四計之得四千六百八策合之爲万而爲

餘矣有此万物之數適相當者

是故四營而成易十有八變而成卦

此言成卦之序以見筮法之始末也營者營度更番之謂分二而綵之以掛一揲四而繼之以歸奇則揲蓍之事已經變換一番或五與四四而成其一變之奇或九與八八而成其一變之偶爾變已周而後變可以更端矣是所以為易也成易而不已積之以十有二營計之以十有八變則貞悔以全內外以備得乎六十四卦之一卦矣此言一變所由成六爻所由備成易者筮法之始成卦者筮法之終

八卦而小成

承上言十有八變而成卦語其全也方其九變之時則三畫始成而有八卦貞雖立矣而悔猶未備始雖成矣而終尤未要是

特小成而已所謂成卦者必小成之加倍而後可漸[illegible]為[illegible]之全乎

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此言蓍卦之变以見筮法之圓机也承上言六爻既成卦変可考而知也於是因爻之変否以推卦之動靜即此通彼〻引其端以伸之則一卦可变而為六十四卦矣、、卦既变諸[illegible]可類而推也于是即一卦之動靜以例諸卦之皆然因変極変而觸其類以長之則卦〻可变而為六十四矣夫始之引伸而[illegible]其[illegible]以通継之觸類而其変以廣則蓍得以普圓神之用而爻得[illegible]周易貢之宜凡吉凶趨避之理莫不悉備於其中而天下之[illegible]事畢矣

顯道神德行　　祐神矣

此言蓍卦之用有以宜民而贊化也吉凶之理隱于无所謂道也詞見于蓍卦之外則失得之报不在于全体則在于一節不其道顯矣趨避之宜滞於迹所謂德行也數動于蓍卦之由則鼓舞之机不主于當動則主於于當靜而其行神矣故百姓之愚頼以酬酢明其有禆於人事乎鬼神之命頼以贊助函其功于造化乎此法之功用世數之成變化而行鬼神有相表者

知變化之道者其知神之所為乎

此総結上文而嘆數法之妙言數法一变化也变化一神也惟不知變化之道故不知神之所為耳誠能因数以極其变法以明其理則知数之陰陽五行經緯錯綜其生者不容不生而成者不容不成若使之然二有不知其然者數之一由于神

也以上地先所與知也法之陰陽老少進退離合其旨者不[illegible]
不嘗而變者不得不變雖欲其不然而有不得不然者法之一
出於神也雖圣人先所與能也蓋數法之圓孔皆自然之妙用
故知變化則知神矣夫子此節只與發出神字以見數法之化
不可為妙不容言耳須得咏嘆意始得

第十章

本義曰此章承上章意言易之用有此四者

愚按此章論辭占象變之用而歸功于圣人首節是箇肩須宣
易作于圣人而用于天下是以君子三節謂易之所以用于天
下夫易以下二節謂圣人之所以作易末則結言易為圣人之
道也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

其家以卜筮者尚其占

易有辭占象變四者不知四者皆出于聖人易有是四者乃是有聖人之道四焉是故易有聖人所係之辭而天下後世之以易而言者必尚聖人之辭以爲立言之準易有聖人所裁之度而天下後世之以易而動者必尚聖人之變以爲順動之資尚象尚占倣此四其字指聖人而言聖人之道具于易而天下之用必有不能外是者故易之用于天下皆聖人之用之不窮也天下固有議論道理不及吉凶悔吝事物不關利害者則尚辭而已若有事關成敗之殊塗几涉善惡之兩端者須擬斷則尚占以決疑是爲所占之辨天下固有常行事例不待思索於度只[illegible]是成道理行將去則尚象而已若有一事偶二三[illegible]須用商量[illegible]以[illegible]

尚變在平時謀論尚占者在臨事決擇卜筮是假借乎虛以之

決疑的意思動是心裏謀度器是將務已成看來四者分屬兩

占象變亦因其近似以屬之耳要之四者之用未有不相因者

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有

遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭尚占之事將者且然而未必之辭君子有將為將行之

心而未得有為有行之準能无問于易乎問則必應而如響之

速應則知之甚悉而失得之報无遠近幽深一也故問易之辭

而言動之疑決矣此无他蓋由辭占之理詳而有要密而不疎

其于世故人情靡所不貫合遠近幽深而一之如所謂潔淨精

微者在故足以待天下之問而不窮向非天下之至精則實之

不稽行以待虛体之不該何以應用其有問焉至而不通矣雖

有咨焉語而不詳矣安能應之速而无遺耶遠近熏時與地言幽以明字形容深以淺字形容爲者身所作爲行則謂諸事業

其用廣矣

參伍以變錯綜其數

此尚象之事而變在其中參伍錯綜與前摩盪一般聖人作易非實有摩盪只以二字形容易卦之變化揲蓍問易非實有參伍錯綜只以四字形容筮法之詳審四營成易是爲一變乃多寡之所由辨者也于此不審其變或几乎淆矣故必以兩手歸奇之策三數之而參以變於前五數之而伍以變于後得于參者以比伍而存得于五者以參合而會于凡一二三四隨其多寡而更審考覈之不至則變于是乎審矣此一變之事其十有八變之通例乎三變成爻必有其數乃老少之所由定者也于

此下羲文數或几乎叅矣故必以三變掛扐之數正陳之以左
右總而絫之為低昂于彼于此而對待為之相形或合或分二
次第可以顯見于凡七八九六隨其老少而交互統宗之不齊
則數於是乎審矣此一爻之事其六爻之通例乎

通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

承上言參伍以變一變而猶未通也通之至于三變皆用此參
伍之法則天下之文遂成矣蓋天地之文不過陰陽而已變焉
既通則多寡之純而二老之晝成焉多寡之雜而二少之畫成
焉一陰一陽之迭見煥乎兩儀之經緯矣不有以成天地之文
乎錯綜其數一爻而猶未極也極之至于十有八變皆用此錯
綜之法則天下之象遂定矣蓋天下之象不過動靜而已數焉
既極則或以七八之多而變者為動不變者為靜也或以九六

之多而不變者為動變者為靜也一動一靜之相承秩乎方變之咸宜矣不有以定天下之象乎

非天下之至變其孰能與於此

承上言文象之所以遂成且定者正由象變之在易具圓神之德妙屢迁之机活潑流動而无一毫疑滯之累故能為奇為偶為動為靜莫如其方惟變所適使其滯於方所尚於典要而不能相通則爻畫之文奇偶不足以相成卦爻之象動靜不能以相勝安能成文定象如此乎夫惟象變之至變此以易而動以易而制器者所以必尚之也

易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

承上言辭占極天下之至精象變極天下之至變然精變[illegible]

孰非神之所為乎然天下之物有心則有思有思則有為易无心也何思之有易无思也何為之有方其无感著之在櫝卦之在蓍如洪濛之未判朕兆之未萌寂然不動若无與於物然一有所感著動於分揲掛扐之時卦成于十有八卦之後則来物遂知而文象可見天下之故无不通者是可見易雖无思必有所以妙其思易雖无為必有所以妙其為精極其精之妙而不囿于形變極其變之妙而不膠于迹故能寂而常感感而即通也苟非極天下之至神則膠而不通物而不化安能寂不終寂感而遂通天下之故如此哉神是感一邊說上遂知遂成遂字遂字都含有神字意此特由贊之耳神謂精變之自然非精變之外有神也

呂氏曰寂然之中天机常動感應之際本原常静洪鐘在簴叩

與不叩鳴未常已宝鑑在手照与不照明未嘗息本象亦謂人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研几也

上言用易之事備矣此言易爲聖人所作以申重音之意宋物隱于先形理莫有深于此者聖人本一心之精而係之以辭定之以占於几吉凶悔吝之未形者皆有以發其未發之秘是辭占者乃聖人之所以究極乎幽深之理而寄其心之精者也文象隱于未判理莫有几于此者聖人本一心之变而之之爲象裁之爲变于几陰陽老少之未定者皆有以闡其先見之几是象变者乃聖人之所以研窮乎几微之理而寄其心之变者也

唯深也故能通天下之志惟几也故能成天下之務惟神也故不疾而速不行而至

夫辭占所以極深則深之理在辭占矣故以言者尚辭以卜筮者尚占則受命如嚮而來物遂知吉斷其吉使人不疑于所趍凶斷其凶使人不疑于所避為能通天下之志焉所謂至精而能與于此也象變所以研几則几之理在象變矣故以動者尚變以制器者尚象則通變成文極數定象吉使人趍而亹々之不從凶使人避而勉々之不息為能成天下之務焉所謂至變而能與于此也然是深也几也莫非理之自然而人之智力一无所與是天下之至神也故能寂然不動感而遂通深以通志而自无不通几以成務而自无不成有不待疾而後速行而後至者矣是所謂至神而能與於此也語易而至于神則極深研几聖人不知其功通志成務天下不有其迹者也合蓍與卦而論易合深与几而為神々不在几深之外所以賛几深之理之

主妙也或問圣人之神果何物曰心之精与变也範圍天地而一念不踰時經綸万方而半武不出户得非神之謂歟

易有圣人之道四焉者此之謂也

通結上文謂以易道歸之圣人者正以易爲圣人之所以極深而研几也圣心之精因辞占以示圣心之变因象变以形易非圣人則辞占象变何處得来通志定業何從利用此聖人作易之功于是爲大也然夫子論易每〻歸之于神見易非圣人不能作而亦非圣人所能自作也圣人之神在易〻之神在天地天地之神在太極太極之神不可得而知復歸之天地天地歸而之易〻歸之圣心故知圣心者其知易也

第十一章

本義曰此章專言卜筮

總括此章陳其顛末然章內大旨只在太極二字上以數策言其書之用而歸其功于聖人二一節第言易書之理而原其蘊於聖心三節則言卜筮之由與一四節則叙神物之始末第五六節則言太極之經緯而易之大本以立七節則贊神物之功用而易之大用以彰非卦爻无以為卜筮之体非尸龜无以為卜筮之用卦爻定吉凶而生大業尸龜定吉凶而成亹亹故合卦爻尸龜而聖人作易之事盡矣然聖人之易其原總出于造化其用總利乎民生故第八節則之效之等語言易之原皆天道也第九節所以示所以告等語言易之用皆民故也前後反復不言卜筮之所發端則言卜筮之所極致故曰此章專言卜筮

夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

夫易何爲問其何所致用也答之曰易之道大故其用甚大其要歸于前民之用而已人之吉凶不能以前知易則使之卜筮而吉凶之故可通天下之昏昧從此開焉易爲万古開群蒙也人之趋避不能以自裁易則使之卜筮而趋避之方以決天下之事務從此成焉易爲万古濟民行也以至天下之道千変万化要之不外乎吉凶之貞勝而已易則因卜筮以設教逐卦逐爻開示吉凶包括无遺如將天下許多道理包藏于其中而天下之道冒於此焉易爲天下万世統斯道也易之爲用如此而已矣然卦爻乃圣人之所設卜筮乃圣人之所制則易之用皆聖人之用是故易之開物圣人之所以通天下之志者也易之成務圣人之所以定天下之業者也易之冒道圣人之所以斷天下之疑者也是故易之道在則圣人之功在圣人之有功於

天下後世頋不倚我斷疑總承上說来通志者決其心之疑矣

業者決其行之疑

是故蓍之德圓而神　以貢

三句首言易理起下聖人心易之妙蓍之揲也方其成易固莫測其數之奇偶既而成爻又莫窺其數之老少進退離合之妙而死定体故其德之所以包含乎吉凶者圓而神也於蓍之所得有卦焉卦則貞悔具備而得失昭陳確乎一定而不易故其德之所以体具乎吉凶者方以知也卦之中有爻焉爻隨其位之所居因其時之所値而変易以示人故其義之所以發揮乎吉凶者易之貢也神知易貢易之理備矣

聖人以此洗心退藏於密　一節

此字指蓍卦爻之德圣本无心虛以為心虛本无物理以為物

一爪不存纖塵不染却如以三者之德洗濯得心源瑩徹更無些私意在裏面此所謂洗心也圣人之心自然无累自然貞神方知更无待易洗心洗字即如江漢以濯之之類只形容其瑩徹之妙耳故方其靜而未有吉凶之患則神知之理渾乎无形人莫能窺其際即蓍卦爻之寂然不動也及其有事而吉凶与民同患謂趨避與人同也然趨避雖與人同而所以知吉凶者則與人異凡事之未然者此心之神可以前知凡事之有定者此心之知可以坐驗用神而不用蓍用知而不用卦索活地步便恁地應全不犯手即蓍卦爻之感而遂通天下之故與所謂无卜筮而知吉凶也圣人心易之妙如此其孰能之是惟古之聰明睿知得蓍卦爻之理而不假其物如武之神妙足以服人而不貸于殺伐者始足以當之耳古之聰明睿知乃首其指伏

義歟

神以聖人一心之變化言即如尸之圓神知以聖人一心之本定理言即如卦之方知吉凶之未然者爲未々者固不測而聖人之心亦神妙莫測故吉凶炳於几先而來者无不知吉凶之有定者爲往往有定理而聖人之心識見有定不待推測而吉凶明辨即其素所藏畜者驗之而已藏字自退藏々字來內密言之則曰聰明睿知二字言之則曰神之不著字眼說則曰洗心其爲心易一也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

聖人禀聰明睿知之資具心易動靜之妙是以天道之難明者心之神知有以明之而陰陽消息皆其所照民故之難察者心

之神知有以察之而愛惡攻取皆其所獨大惟知天知人則知斯民之形宜有以開先而造化之精本具於神物於是因蓍以與主因龜以兆卜使人因卜筮以知吉凶而亦得以與神之知用所以通志而定業者蓋此爲之開先矣然聖人作易以教人而亦嘗用易以自考其平時誠敬雖至不至而於考占之際尤用志不分存心先致而極其齋且戒焉由是心純而神益達誠精而明益至而知來藏往之妙殆犹鬼神之爲德矣蓋聖心之神本無不照更又齋戒考占則以其蓍龜之所知者驗之吾心之知而益真是蓍龜之神若有助于吾心之神故曰神明其德

上言心易與作易聖人之所以爲聖人也此言用易以神明聖心之不自聖也大舜卜不習吉大禹龜從筮從則聖人亦用卜筮可見矣

是故闔戶謂之坤　一節

承上言與神物以前民用故即神物而原始要終言之造化一氣机也氣机一動靜也時乎靜而歛有于无如戶斯闔此則誠之復陰之事也當屬之坤時乎動而顯无于有如戶斯闢此則誠之通陽之事也當屬之坤繼闔而闢而氣序之推迁斯則一歲之運有更番互換之義非变而何闔往闢来而相禅之不已斯則終古之運有流行不滞之机非通而何夫乾坤变通則物之所以受氣者恒于斯而所以受形者亦恒于斯故方其資始之時端倪初動而物斯見焉見則氣之方行而理猶未著有无影響之間輕清而未形也不謂之象乎迨夫資生之際象貌巳呈而物斯形焉形則氣之巳凝而理随以立昭然詳密之化意渭而有迹矣不謂之器乎此物生之有漸而神物育於其中矣

聖人因蓍龜之神而興卜筮之制筮以四營卜以五兆此則先天下以立之教而万世之成憲在焉故以為法々之而民守作外者利用以出作内者利用以入而民咸用之此則百姓自然之能事有莫知其所以然者聖人不有其功天下不知其自其斯以為神乎夫法立於聖人神道以設教也天下聞於圣人之神而利用出入則其用亦歸于神矣

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

承上言聖人作易既興神物以妙其用必有卦画以立其体吾嘗求画卦之序而知易之大本大原矣蓋天下之理有精入无形妙入无朕而為万变万化之樞者不可得而名強而名之曰太極易之為書人以為陰陽之变化而已不知象数未形而太極之理已具象数既形而太極之理无朕乃陰陽交易变易

旨太極之所以綱維也非〃極其何以為易乎是故極有動靜然畫有奇偶始為一畫而兩儀分兩儀一太極也〃之為二畫則奇上加奇偶上加偶而生太陽太陰之象奇上加偶〃上加奇而生少陰少陽之象四象之生一太極之攸分也又次之為三畫則太陽少陰之上各加之以奇偶而乾兌离震之卦立焉太陰少陽之上各加之以奇偶而巽坎艮坤之卦立焉八卦之立一太極之分布也蓋一物兩体者太極之妙故一每生二者自然之序易之生〃不窮皆太極之主宰故曰易有太極此二字乃夫子開万世不傳之鑰後世周子原之太極圖蓋本諸此云

八卦定吉凶吉凶生大業

此適上節言卦成而具有其用以見卜筮咎休所由立也夫八卦既立則時位交錯之間有消息當否之辨吉凶雖未明而淑

爻之殊已前定於其中矣自此而係詞以盡言不過因而率成之耳吉凶不定於是乎吉凶既定則失得憂虞之故可為利用出入之資趨避雖未形而成務之端將由此啟矣自此而推行以盡其利不過因而見諸事耳大業不生於是乎言八卦則六十四卦蕪夯之矣

又故法象莫大乎天地　一節

承上言八卦既成而用已具然非蓍龜亦何以彰其用乎故先本造化人事之極致以形容蓍龜功用之大見得蓍龜之用與天地參而四時同與日月並其明與富貴並其尊與聖人合其德者彼万物之生有顯有微皆法象也然惟天之成象无不顯崝地之效法无不持載故以大帰之天地万化之運終則有始皆变通也然惟四時之革变之大者四時之運通而不窮通之大

者其他氣運則非其比矣若夫懸象于上而著明於下者則惟日月之明无不照而凡雲漢之昭回星辰之錯耀舉不足以[illegible]之矣造化之功用周如此以人事言之九位望之隆少出儔類皆崇高也然惟富有方員貴極人主而後天下莫與同其尊知者創物巧者述之皆足以利用然其所利者寡矣若夫因物理之自然而備物以致斯民之用盡人官之能事而立成器以利天下之民者則惟聖人耳目之力既拔出乎聰明有遺之外心思之運又深入乎民情世故之中其制作之功有以利天下及後世也人事之功用如此至于纖緯術數之學亦有推測之則然其所知者陋也若夫事理之紛雜而探討以會其樞几務之隱微而考求以洩其秘深之不可窺者曲盡其精微之蘊遠之不可禦者洞窺其極致之歸能是四者以定天下之吉凶以成

天下之亹々則莫有大于尸龜蓋尸龜會造化之精而達神明之用開物成務未有能外之者故贊其大探索鉤致四平看如是理雜揉該如此做又該如彼做所謂賾也于焉辨其如此則吉如彼則凶探討以尽其変而貞之以一理緯雜而不越焉是為深賾事几未露物兆未萌隱然潜伏而不可見所謂隱也於焉露其机緘啓其兆端何者為吉何者為凶一皆考索以究其微而顯然可見是為索隱深者根于理數入于性命不可以淺見測識的鉤則曲而取之于几吉凶之故深不容于致思者闡揚得明々白々若淺而易見的是為鉤深遠者千里之外万年之後如周之卜世三十卜年七百遠而不可以逆料的致則推而極之有以預知其吉凶之故若在面前可見是為致遠隱對顯字看深對淺字看遠對近字看前謂爻卦定吉凶而大業生此

言蓍龜定吉凶而亹亹成其体用一也

是故天生神物 一節

上言作易之事備矣此言聖人作易之由而易之作主於卜筮故以天生神物始焉德具貞神數備大衍中具五行外列八卦是可以明動靜之象辨生克之理而可則者也圣人因尸而則之以制筮因龜而則之以制卜則卜筮非圣人意也其大原出于天地天地設位而變化行乎其中如氣機之推遷物理之榮悴吉是圣人效之以為蓍策卦爻之變化則凡奇偶生成之屈伸往来非无困而强作也日月星辰垂象于天而軌度之有順逆莫非休咎之徵也圣人係辭以斷失得之根孰非觀象于天乎天垂象見吉凶圣作訓紀成敗夫有所受之也自伏羲以逮而天下圣德格天故天投之圖以出於河焉以五生數統三成

數而同處其方數之体也自禹以道平天下神功格地故地授之書以出于洛焉以五奇數統四偶數而各居其所數之変也聖人先天地而發其端後天地以闡其微則河圖以畫卦則虛之為太極合之為兩仪析之為四象八卦而易於是乎作矣則洛書以序疇則始之以五行次之以五事以致終之以福極而範于是乎陳矣則河圖者虛其中則洛書者總其實何莫而不本於造化之自然乎按作易本不用龜而蓍龜之理同故併龜及之作易本不用書而畫書之理一故併書及之

易有四象所以示也　一節

此一節明易所以前民之用即所謂通志定業断疑者也揲蓍求卦之後陰陽不同或九六而為老或七八而為少焉而有四象卦乃示人以所值之卦爻也蓋陰陽之有老少則爻象之

之當動可知老少之有多寡則卦爻之所值可見或變者只
爻有動靜皆於象乎辨之也故爲象不同〻于示人而已者〻
則辭因以顯而詞何爲者也乃釋其待屢以告人者也蓋卦爻
之蘊因辭以發而得于所告者自不從于所值矣有詞則占因
以決而定之以吉凶何爲者也乃所以斷其失得而示人知所
決擇也此斷行而天下之民行濟矣易之作也孰非前民之用
乎

易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也　一節

此一節擇大有上九爻象當爲八卦疑議之例祐之爲言天人
以交助之義也然助豈可以倖致乎順者天之道故惟順可以格
天信者人之心故惟信可以感人天人感應之機甚不爽也上
九當大有之時以剛居上而能下從六五是其履必以信而外

無妄爲思必以順而内无妄念又能尚信順之實以爲身心之功皆滿而不溢之道也以此履信天之所以篤其祜者豈其微执是以自天祐之吉无不利言天祐則人在其中即此爻而擬議之則人當善居其有矣

第十二章

愚按此章只重一意字前三節言聖人作易而備乎体用意之所以盡也後三節言聖人用易而歸於德行意之所以神而明也作之者盡意用之者盡神易非聖人不能作亦非聖人不能用有如此者大意謂聖人作易立象設卦係辭以立易之体設通鼓舞以達易之用然立象設卦實所以為變通之体而変[illegible]奇耦以具故曰乾坤其易之緼乾坤是卦爻所謂立象設卦[illegible]易无變化所謂變通也形上形下形是以卦爻言復[illegible]

卦意化裁推行事業後申變通鼓舞意夫卦爻陰陽雖以形言為器其實形以上為道惟即陰陽就是道此立象足以盡意設卦足以盡情偽係卦爻辭足以盡言也又言陰陽之化裁而推之行事之際便是變通衆而措之天下之民便是事業是天下事業不出陰陽之變然變通足以盡利鼓舞足以盡神也以上言作易之事備矣是故夫象本義謂重出以起下文者蓋下文皆言用易之事而此復言爻象所由來者正為首節言主象設卦係辭不曾說得象所由主卦所由設辭所由係故特重出以足其意因以起下文用易之端也言聖人見天下之賾以為之象則所謂主象設卦者可知也見天下之動以係之爻則所謂係辭盡言者可知也故人欲極天下之賾存乎易之卦欲鼓天下之動存乎易之辭有卦爻則有變通故人化而裁之存乎易

之變推而行之存乎易之通然變通在易而神明在人故以成信禘之德行蓋以德行之實而默成于言意之表則包含變化之妙又安有餘蘊哉丘氏曰上五謂者皆圣人作易之用此六存者則圣人之用夫易也

聖人立象以尽意　三節

此皆作易之事只尽意一句為主卦之設也以尽情偽象之寂懸也辞之係也以尽言象之精蘊也因象之变而通之則民用以利因象之变通而鼓舞之則民行以神易之体用一象字足以該之故如易一象也象一乾坤也乾坤二象即卦之所設而变化寄此以寓故以為易之編易即变通之謂夫象足以該易意其不尽于象乎故観易之所有曽未有出于象者卦爻陰陽以器言象之迹也形而上以道言象之理也化而裁者象之[illegible]

推而行者象之通本而措之天下者象之事業故陰陽之象一立而易之体用倫矣又何意之有不盡乎

聖人立象以盡意　一節

意是憂世覺民之意天下之道陰陽而已聖人一心万理畢會天道民故人情物理无一不含蓄于其中欲假書以發之而書固不能盡載欲假言以宣之而言固不能盡該于是仰觀俯察立為奇偶以象陰陽其象之所示含蓄意思深遠凡天下之為陰為陽者皆具于此而包含无盡凡天下之変陰化陽者亦皆具于此而変化无穷本見天地鬼神之奥道徳性命之微其蘊於聖心而名言之莫罄者皆有以盡之矣至若天下情偽紛然雜出誰能曲盡聖人立象之後又于両晝之上加而為三三晝之上重而為六而設為六十四卦則其時位之消息當否而凡

事物之善惡淑慝无不判然于其中矣圣人會中所知之情僞不已尽乎立象設卦伏羲之易設卦者立象之大成也至于文王周公始因卦而係以彖辞因爻而係以爻辞因无文之蓋以廣有言之教然亦書以載言然不比他書所載凡他書所載的一言自為一事一事自為一理故不能相通易則假象以明理稍实以待虚随甚樣事都該得随甚樣人都應得言有尽而意无穷凡天下之事千変万化其言足以蔽之象之所未著者以辞而著卦之所未發者以辞而發矣詞非所以尽言乎夫有象有卦有辞則易之体立矣然非卜筮則体為徒具而无以致之用故圣人制為卜筮之法以教人因尸某自然之化而裁為七八九六之変使人依変卦來爻之占以通之作為之際則趋避以明而利用出入天下之民行從然济矣圣人之制其利咋

曰尽利鼓舞不在变通之外就在变通裹許若有神机妙用鼓舞人心而人自不能已者蓋圣人制变通之法雖无鼓舞之形而实有鼓舞之用以趋吉之利感動人心而作之趋以避凶之利并起人心而作之避此民之自然勇于有為而不知誰之所使利之所在神之所在也故曰尽神利犹以迹至于尽神則变通者不劳鼓舞者无迹而為不言所利矣本義謂变通鼓舞以事而言謂以易之用見於事者

立象專指圣人始為奇偶設及增而設之乃有六十四卦尽情僞謂六十四卦各有以尽天下事物之情其情之本乎性而善者曰情々之拂乎性而不善者曰僞然卦雖立而未有辭又係爻辭則足以尽其言矣尽意尽情僞尽言皆所以為天下利又恐其利有所未尽故立揲蓍变通之法則其用愈廣而足以尽

利矣且因変得占以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓声作舞容鼓声愈疾而舞容亦愈疾鼓声不已而舞容亦不已自然而然不知誰使之者所謂尽神也

乾坤其易之蘊耶　一節

乾坤主六十四卦陰陽言所謂立象也設卦也易指蓍策卦爻之変化言所謂変通之変也四箇易字一般皆主変化說緼是綿絮胎言易之所包蓄的乾坤成列謂登卦定位由兩儀而四象四象而八卦八卦因重以至六十四卦陰陽相對燦然成列則雖未見蓍策卦爻之変化豪然對待之体変易攸存凡蓍策卦爻之陰変為陽陽化為陰者已立于此而不能外矣豈待揲蓍而後有哉設若无此乾坤之登則所謂変化者將誰為之故无以見易又設若无此蓍策之変則乾坤雖設亦歸之无用而

已蓋乾坤是易之体易是乾坤之用故其相爲成毁如此

主象設卦與夫変通鼓舞易之爲体爲用夫豈判然不相須哉

是故形而上者謂之道　二句

此二句從申主象設卦之意而係辞在其中卦爻奇偶易之形也當初圣人設爲卦爻奇偶本以該載道理道理无形者也卦爻有形者也故今就逐卦逐爻來上看面都有一層道理在動而健者爲陽則奇之道也静而順者爲陰則偶之道也是乃太極之本然而清通无象者故謂之道若單就卦爻奇偶看更不着上一截則一而実者陽之形二而虚者陰之形是乃形器之粗迹而一成不変者也故謂之器惟陰陽卦爻雖謂之器而実道在其中此主象是以尽意設卦足以尽情偽而係卦爻辞足以尽言也

化而裁之謂之變　　之事業

此申變通鼓舞之意揲著三變之後因陰陽自然之化而裁爲七八九六之數則所謂陰變爲陽陽化爲陰者在是故謂之變既裁而爲變則占者所值當動之卦爻審矣由是各因卦爻所著事理之當然推而行之於事爲之際吉者趨之凶者避之則動而不括坦然由之而无疑故謂之通通即所謂盡利也由是舉此通變之道而措之天下之民使民因筮以求爻因變以求通皆知所以趨乎吉避乎凶則百姓與能而成務定業皆由此矣故謂之事業夫措之中有鼓舞之妙事業之謂則盡神之功夫惟化裁出而推行見舉措立而事業與此變通所以盡利歟舞所以盡神也復申前意楊誠齋曰此一節所以別言易道之二体極言易道之用何謂体曰道曰器是也何謂用曰變曰辭

事同業是也

是故夫象聖人有以見天下之賾　一節

此節重出以明立象係辭之由因以起下文用易之端

極天下之賾者存乎卦　存乎道

承上言象所由立而辭所由係如此則由象辭而變通可推矣

然則人之用易者其於易之体用無不各有所存乎是故欲極天下之賾以盡事物之情偽者必存乎易之卦蓋聖人之精因卦以示非卦則无以盡情偽而窮極天下之賾矣欲鼓天下之動以酬酢事変者必存乎易之辭蓋聖人之蘊因辭以發非辭无以盡言必不能鼓其動矣欲因卦爻自然之化而裁之為七八九六之数則存乎易之変蓋陰陽老少因変而生易之变乃聖人所裁以盡利者故化而裁之云爾而已欲即变卦变爻之

理推而行之事為之間則存乎易之通蓋德行事業由通而發
易之通乃聖人之所推以尽神者故推而行之行此而已四項
實在用易上看
舊謂天象一節引起極天下之賾一節極天下一節喚起化裁
推行二句化裁二句引起神明五句信如此說則此四句當通
通便是承上言象天下之賾謂之象則知極天下之賾者存乎
卦矣效天下之動者謂之爻則知鼓天下之動者存乎辭矣又
承上化裁之謂變則知化而裁之存乎變矣推行之謂通則知
推而行之存乎通矣此易之体用各有所存如此然神明則在
乎人而人之神明又存乎德行到此方着用易上發更詳

神而明之存乎其人

神而圓活明是通曉神者運用之妙明者發揮之精此二字亦

謂乎須言卦爻雖有變通之理然欲通用乎變以盡其化裁之
眞机顯設乎通以盡其推行之能事神應而妙明竟而默若此
者則非聖人不能蓋易道无爲人心有竟故必有善用易之人
天下之至神在我天下之至明在我則其心爲神明之樞其身
爲神明之用而化裁推行无不各極其妙耳苟非聖人則變通
徒具而何以妙易之功用乎

默而成之不言而信存乎德行

默而成者言不露勉强之迹而變通之理自然實体于身而行
之有成不言而信者言不假言說之煩而變通之理自能實信
于心而知之不惑此所謂神而明之也若此者必聖人之平素
涵養得熟理得于心而有其德平素体驗得深理措于事而有
其行故心與易契行與易通而能神而明之也否則得諸心者

末而尽理安能用易以尽神發諸身者未能尽道安能用易以尽化其于变通之用亦滞焉而已易惟圣人為能作亦惟圣人為能用至孔易也起初論圣人作易說一箇尽神到後論圣人用易說出一箇神明知易者其知神乎

易簡參疑外編卷之八終

易意參疑外編卷之九

蘇郡　吳江　孫從龍　著
同年　翰林　沈懋孝　閱
錢塘　後學　朱學易　校
杭郡　書林　翁時化　梓

繫辭下傳

第一章

本義曰此章言卦爻吉凶造化功業

愚按卦爻吉凶之理實昰于造化功業之表造化功業之用実具于卦爻吉凶之中故此章乘彖而言之前三節言卦爻之所以立吉凶之所以明四五六節則承上文生乎吉凶生乎動而言卦爻之動先帝所謂趨時者也吉凶之理有定所謂貞一者

也七八九節則言卦爻具天地易簡之理所謂象此效此也吉凶見聖人憂世之情所謂見乎辭也至末一節則論天地有生物之德聖人有參贊之功天地則乾坤也大德之生即易簡也聖人繼天立極之政與前憂世免民之情亦有相關處故併言之蔡氏謂上傳首章之末舉天地易簡之德而繼以聖人兼体之功下傳首章之末舉天地生生之德而繼以聖人參贊之業蓋上傳一章是体下傳一章是用其理一也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此節言卦爻也聖人作易始畫爲一畫以分陰陽次爲二畫以分太少雖已有四象之象然未成卦之形体不可謂象之成也惟于四象之上各加一奇一偶而乾兌等八卦以次成列則乾坤列而純陰純陽之象可見六子列而雜陰雜陽之象可觀蓋不

必求之成列之外而卦之形体已具在其中矣非如一爻之
之時有爻而无象有象而未備也由是因已成之卦各以一卦
為主而以八卦次第加之以成六十四卦所謂因而成之也至
此則本末終始之相因承以次比應之迭見六爻之位燦然于一
卦之中矣所以效天下之動者不有在于斯乎

剛柔相推　動在其中矣

此節言吉凶也变在其中言吉凶之所以生動在其中言吉凶
之所以明二句總論吉凶不可以爻占作主對上卦爻承上言
卦列而象已具因重而爻已全則卦爻之三无非剛柔之所往
然是卦爻剛柔無相推盪如卦爻見在為剛則剛為來是柔所
推出者也見在為柔則柔為柔是剛所推出者也彼此相推往
来交錯凡陰皆陽之变凡陽皆陰之変所謂剛柔相推而生变

化而變在其中矣夫惟卦爻有変而變之中莫不有時位之當息當否存焉故聖人觀變繫詞因其變之得而命以吉因其變之失而命以凶則卦辭具而占者所值當動之卦寓于中爻辭具而占者所值當動之爻在其内盖道因辭顯占以辭决故辭設而占寓凡卦之動有本之爻之動有老少必有不出乎此者當動爻象啓彖備之

吉凶悔吝者生乎動者也

承上言動寓於辭然辭實显于動卦爻之辭固有所謂吉凶悔吝然必人之抱蓍問易得所值當動的爻象然後辭之吉凶悔吝可見使爻象不動雖有辭亦何以自决固不能雖其孰吉孰凶孰悔孰吝也此併言卦爻吉凶謂卦爻動而後吉凶彰辭者未動之占占者已决之詞也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

此变通與变在其中之变不同此乃是揲蓍之变立本就本卦看趨時對之卦看承上言吉凶悔吝生乎動今以卦爻之動言之方其未動之時一剛一柔散見于六十四卦之中各有一定之位更移易不得此不動之体自是如此所謂立本者也及其剛之变動而通于柔、、之变動而通于剛自此卦以通彼卦其爻位推遷不一互換无窮者此乃惟变所適而趨乎陰陽進退之時故也未動者蓋有定体已動者变无定用則吉凶悔吝生乎動者誠不可以一端裁矣

吉凶者貞勝者也

承上言剛柔变通則吉凶見矣然易之所謂吉凶者乃人事失得之象而人事在天下吉凶二者不容並立非吉之勝凶則凶

之勝吉出此入彼迭相貞勝乃古今事變之所同而天理人情之必至者也言吉凶悔吝在其中矣

天地之道貞觀者也　一節

貞觀貞明引起貞一句所以明吉凶貞勝之理也天下物〻各有箇正常之理故天地之正固而長永的道理只是箇觀示人而已蓋理之發見流行者謂之觀天地之道初无言說若无所謂之觀者然天地至教不見而章如所謂四時行焉百物生焉与夫万品之流形山川之融結莫非天理發見流行之实而显道以示人者万古此天地則万古此觀示而所謂正而常者莫出於此也日月之正固而長永的道理只是箇明照蓋日月之虧盈食昃雖不能无変迁然其本体之明則有未尝息者万古此日月則万古此照臨而所謂正而常者莫出於此也若夫天

下之動其变无窮然其所至正而不可易的只是一箇理蓋天下原无二心人心原无二理其根於天理人情之極致而為万事万变之權與者只帰着一箇道理故順此理則為吉逆此理則為凶惟一理之所在而随其順逆以為吉凶耳蓋天下只有一箇理邪動妄為就不是此理如只有一條路邪蹊曲径就不是此路所謂天道一而已矣若順理吉而逆理者亦吉則是有二理矣天下寧有是乎惟天下之動貞夫一理此卦爻吉凶之所以貞也

夫乾確然示人易矣　一節

上言卦爻吉凶此特言天地之理以推本卦爻之所由作乾坤與貞觀不相干吉凶雖發揮於卦爻之下而卦爻实模寫乎乾坤之理今夫乾天之所以為天也静專動直性情確然其至健

惟其健也是以氣一行理一定而即有以知物之始初无一毫根深阻滯於其間是其化工昭著而昱然示人者一易之理也今夫坤地之所以為地也靜翕動闢性情隤然其至順惟其順也是以承天時行順其氣以作成因其理以效法初不待有所作為勞擾於其間是其化工显設而聪然示人者一簡之理也乾坤所示之理如此易之爻有奇耦孰非效此以示人者乎易之卦有消息孰非像此以示人者乎三百八十四爻凡陽爻皆一而實便是健而易的彷彿陰爻皆二而虛便是順而簡的彷彿六十四卦凡內体得乎乾震坎艮者為陽息陰消就是健而易的模樣凡內体得乎坤巽離兌者為陰息陽消就是順而簡的模樣此卦爻之法象一乾坤之實体也

承上言有卦爻則有吉凶吉凶何自而見蓋自揲蓍求卦之始參伍以變錯綜其數則占者所值當動之爻象隱然動於其中及揲蓍求卦之後通變成文極數定象則占者所值吉凶占决之餘顯然見於其外夫即爻象之動則行以數神百姓之所以通志定業者胥于此矣即吉凶之見則道因辞顯而聖人之所以與民同患者恒于斯矣功業者用易之能事聖情者作易之精蘊也然非變无以效其動非占无以發其微則爻占之所係亦大矣此見有乾坤而後有卦爻有卦爻而後有吉凶易之為易如此

天地之大德曰生　一節

夫易固有卦爻吉凶然在天地則有造化在聖人則有功業不可以並舉而互見乎生字內就本易簡講亦好天地以生物為

心故以生為天地之德乾以易而知始坤以簡而作成廣生大
生長养万物則生〻不息始足以見天地之心而造化日新之
蘊誠莫大於此矣圣人体乾坤易簡之理參天地好生之德然
必有継天立極之位而后有生养万民之功非位則功業无以
自見故曰大宝言以位為重也民者邦之本故守位以人所謂
得衆則得国也財者民之心故聚人以財所謂財散則民聚也
然歛財以聚民而不有以理之則无以阜天下之利故生財斷
財理之而已然既富而敎則以正辞為先所謂善以導之者也
敎而不從則以禁民為先所謂刑以齊之者也三者致理之大
經皆當以義為本苟不以義則理之无道正之无术禁之无法
其何以昌理道於天下故揔而帰之義夫以生為德天地之造
化也位以立極義以經邦而功与天地參圣人之事業也造化

功業之用具於卦爻吉凶之中〻卦爻吉凶之理顯於造化功之實其道理未始不相值也合〻而言之其義深矣

第二章

本義曰此章言聖人制器鉤之事

愚按制器所尚或取象或取德〻或取音或取義或取名爲類不齊不專乎象而朱子以象該之〻者蓋易者象也象也者像也言一象字而其餘皆舉之矣首節一原象所由立下皆詳言尚象之事然要之聖人所制之器未必皆出於尚象而聖人所立之象則皆可用以制器者也陳潜室曰上古雖未有易之書原自有易之理故所作事暗合易書即邵子所謂畫前之易是也

古者包羲氏之王天下也　一節

陰陽雖是兩箇字却只是一氣之進退消長這一氣消息做出

古今天地无限事物出来所以陰陽做一箇看也得做两箇看也得本義謂伏羲作易不過驗陰陽消息两端而已此語最說得盡天地間有陰則有陽有陽則有陰對待之体所以立也陽息則陰消陰息則陽消变通之用所以行也象者日月星辰之屬法者水火土石之類在天成象在地成形形象之中各有陰陽陰陽之中又互有消息俯仰求之而天地之理得矣剛鬣柔毛亦有陰陽希革毛毨亦有消息此鳥獸之文也春耕秋斂順天之時高黍下稻因地之利天地之宜于人事也人有性情形体反观可見物有飛走草木稽類可明莫非陰陽消息所在也观乎法象而又及其宜于人事者其於天地观之審矣極乎遠近而又不遺於鳥獸之文其于人物察之精矣此陰陽消息之故驗之化育而其理益實覈之吾心而所見益親由是八卦既

立而顯微无間矣言八卦則六十四卦在其中神明之德即其所驗陰陽之理万物之情即其所驗陰陽之迹通者貫通而无二德如健順動止之性是也類者相肖而不離情如天地雷風之象是也以通以類則人情物理狀在其中而所以備物致用立成器以為天下利者取諸此而是矣觀鳥獸之文與地之宜想見得聖人心細雖鳥獸羽毛之微亦尽察得有陰陽伊川謂見兎亦可晝卦便是此義

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

此下節類舉制器尚象之事自聖人作易則為象自聖人所制則為器其實器如此象的道理亦如此却以聖人制器有取于象非真觀此象而後作此器也

夫聖人作易而精入无形粗及有象无有不該如此然則聖人

立成器以前民用者何莫而不本諸易歟是故包羲氏因斯民未知鮮食之利也于是作結繩而為網罟用以佃于山林漁于川澤以制設而鮮食之利民咸用之矣目之相承疑取離之象物之所麗疑取离之德故曰蓋取諸离

神農氏作斲木為耜揉木為耒　一節

夫鮮食既與而耒耜之教未起民未知粒食之利也及夫神農氏作于是斲木使銳而為耜揉木使曲而為耒耒由是先之耒以耕之繼之耨以治之以教天下使佃山漁水之民皆知樹藝五谷焉以則疑取諸益蓋語其体則二者皆以木為之取於益之象也語其用則所動者在下之耜而所以入之者在上之耒取於益之德也語其利則烝民乃粒而其益无方於益之義又有取也

日中爲市致天下之民　一節

上是開其食之源此是通其財之用網罟設而有禽魚耒耜興而有菽粟使非爲市以通之則有无不能以相濟而天下之利壅矣故教人日中爲市以日中爲一定之期以市易爲通行之法使天下之民隨其廛市之所在各以其物而會聚之由是以其所有易其所无有鮮食者得以資夫粒食之用有粒食者得以兼夫鮮食之需而各得其所矣上明下動時取噬嗑之德又以市而合音借噬嗑之義

黄帝尭舜氏作通其變　使民宜之

承上言生養之利繼述而理義之風亦興至黄帝尭舜之時則風氣漸開人文漸著凡器物制度民有不能安其旧者而礼義不容不與矣是則所謂変也三聖繼作于是因其変以新其制

而通以文明之治則民悅其化之更新而亹亹趨之不自知其勞矣然其所以變通者不過因其自然之變而以自然之理處之革其所不便而非獨其所不欲通變非聖人意也勢也所謂神而化之也故其制作順乎民心通乎人情能使天下之民相忘於神化之中而安之以為宜也惟其宜之是以不倦而言使者言若使之然也

易窮則變 吉无不利

易字指天地人物變化之理所謂自然之易也承上言聖人通變宜民之妙如此亦惟循易之理而已蓋易理之在天下如天時人事之極數盡而不得不更勢重而不得不反窮則必變也既變則可乘而通之濟其窮而為轉移之術因其勢而為亟不之圜通因變之所必至者惟其通也則有典有則與氣化相為

循環可法可傳與人事相為終始通固必有可久之道也易理
相因之妙如此聖人變通神化正惟合乎此理是以天之所祐
則民之所歸而通變之政自能使民宜之而不倦也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治盖取諸乾坤

變通之實何如盖太古淳龐人文未著草木皮羽以為服陋亦
甚矣及三聖者出以為文明之化始于揖遜之容而禮義之交
顯于衣裳之貴乃仰觀俯察與衣裳之制以儀辨等以度辨名
而由朝廷以達於天下由貴賤有章上下有服凡生來既遂
之民皆成天冠裳文物之化天下其有不治乎疑取於乾坤者
盖乾象天坤象地天地之变化不過氣機之闔闢非有作為而
然所謂无心而成化者聖人之通变化化无為而天下治亦猶
是也衣裳之制始于黃帝而備於堯舜衣裳既設則禮樂教化

齊此以見此聖人神化之功所以為大不勞而天下治也

刳木為舟　一節

夫衣裳之化興則遠近之民至矣然川途之險不死阻其歸化之心也故因植物之財以為濟川之具則乘木舟虛利涉大川而民不患于徒涉矣因動物之性以為奔走之資則民不病於徒行矣所以來遠近之民皆安有阻乎

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途既通時或有暴客之來其能無患乎故為重門以禦之擊柝以儆之築彼城郭時乃提撕暴客雖欲乘間而入而吾固有以待之矣待防也禦也禦強暴所以張遠迩也古者外戶不閉總無為暴之民至此儆戒豫備豈亦時勢之所趨耶

杵之利万民以濟

耒耜以開粒食之源臼杵以精粒食之用聖人所以為民足食者至矣

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下

弦木以爲弧木弓也剡削也前此弋獵未設則民之御暴未免肉搏而奮挺爲患甚矣至是而有弧矢則六師以平邦國九伐以刑暴亂者皆自此始是所以爲安內攘外之資而示天下知所畏避也杵臼之濟利之而不備弧矢之威殺之而不怨其仁之至義之盡歟前斷曰重門擊柝粒食精矣使先以威不戢雖有險其能守乎雖有粟其得食乎此弧矢之用爲急也

上古穴居而野處後世聖人　一節

此民居之所由奠也上古冬則穴居夏則野處風雨交侵民无所安息聖人弗忍也故創爲宮室之制上棟下宇奠厥攸居則

冬不必於穴居而死患于初寒矣夏不必于野處而死病於暑雨矣所謂震風凌雨然后知厦屋之為幈幪聖人之功大矣

古之葬者厚衣以薪　一節

死生之際亦大矣古之葬礼未具喪服未定雖人子悲哀之誠痛戚之至然於衣薪野瘞之外竟无所伸此由法制未備故送死之薄如此也聖人礼以象起易之棺郭則封樹之礼喪期之數无所不周矣至是而安居足食之民不將為天下之孝子乎君子不以天下儉其親於此不厚惡乎用其厚故疑取于大過從其厚也

上古結繩而治　一節

夫养生送死无憾王道之始也使不繼之以同文之化王道其何所終乎蓋太上忘言民淳事簡故天下弟惟結繩以紀驗之

而百官万民亦无弗治自後則風會日流偷薄滋起而時
結繩之時矣故易之書以載事之不能盡記者恐遺忘也易之
契以驗事之不能盡信者恐欺偽也由是功罪明而黜陟當君
子信于上而百官治矣是非審而情偽彰小人信于下而万民
察矣蓋考核爲之精詳稽驗由之明白民情吏事自不能出於
文例之餘而天下趨於治矣夬乃君子決小人之卦而造書契
者亦所以決去小人之偽而防其奸也故曰蓋取諸夬重門三
節是防外資内繼以武備宮室三節是養生送死而繼以文治
圣人制器之功大矣

第三章

愚按此章首節立象以盡意二節係辭以盡言由是吉凶生悔
吝著而圣人盡利以盡神者亦不外是矣然繩之不出乎象彖

言材者象之質爻言動者象之變

是故易者象也　一節

此伏羲之畫所謂先天易也言易豈有他哉只是奇偶之成形而示卦爻之象合之則兼陰兼陽而六十四卦皆象也析之則分陰分陽而三百八十四爻皆象也然象豈粗迹而已哉乃造化人物之理蘊于无形而假之象以像之因器以載夫道緣畫以寄其微所以通神明之德極性命之精者在是象之示人微矣豈徒畫云乎哉故曰圖雖无文而天地万物之理尽在其中所謂立象以尽意也

彖者材也爻也效也天下之動者也

此文王周公之辭所謂后天易也卦之德体象爻總是全体中之材質因其材而係之辭于凡本然之能事各足之分量隨其

所具而闡揚之而卦无餘蘊矣此彖以材言象之統体所[illegible]也天下之動其変无窮六爻之動其変亦无窮故聖人係爻[illegible]遏模倣事变於卦爻之下而変鳴以告人於凡万感之紛紜厖務之雜揉者逐爻逐節无不倣像而發揮之而爻无餘蘊矣此爻以動言象之節所由彰也

是故吉凶生而悔吝著也

承上文有象有詞則易之所以教天下者備矣由是吉凶在事雖紛紜而难知也而或以象告或以情言則人之考古者得有所值以明失得之报矣悔吝在心雖几微而难辨也而成列于卦顯設于辞則人之問易者得有所考以决趋避之几矣所以通志而成務者不在是乎是可見象辞者易之体所謂尽意而尽言者也占决者易之用所謂尽利而尽神者也易道其莫備

於此乎

第四章

愚按此章以數之奇偶道之淑慝而明陰陽多寡之辨蓋既以數言而又以理推則卦之陰陽不嫌於偏勝較然矣

陽卦多陰　陰卦偶

易之純乎陽者為乾純乎陰者為坤其大分固已適均矣至于震坎艮之同出乎乾者陽卦也宜陽之畫勝而反多陰巽離兌之同出乎坤者陰卦也宜陰之畫勝而反多陽此其故何哉蓋陽奇陰偶不易之定數也今因畫以求數則見陽卦五畫得數之奇陰卦四畫得數之偶以奇為主則陽卦自不得不多陰以偶為主則陰卦自不得不多陽使陽卦多陽則湊奇數不來矣陰卦多陰則湊偶數不來矣此陰陽卦並之數所以多寡相反

者在數當如此耳

其德行何也　一節

德行兼淑愚言下文二道字便是二者衆多之謂陽統陰君衆陰從陽民象一君二民此一人御極而四海歸心所謂大道爲公之治也如唐虞三代之盛天下一統何等陽明世界此便是君子之道二君一民政出多門民先主然分崩离析之世也如七国争雄五胡雲擾禍乱晦冥不成世界此便是小人之道是公私治乱之間乃小人之道所由異者故卦畫之多寡相反在理當如然耳

第五章

愚按此章例舉十一爻詞所謂象傳之文言也

易曰憧憧往来　一節

思者心之用慮者思之深歸是歸宿致是極致塗是事物所行之路慮是心之應事接物而酬酢處置之謂憧憧思慮是心多用一般心去安排計較天下事務只是任理行去万万不失何須別著心思紛紜計慮程子定性書謂人之患在于自私而用智自私則不能以有為為應迹用智則不能以明覺為自然所謂何思何慮正以此理之在天下論到歸宿處只一條路總歸一太極但此理散見事物如父子則為親君臣則為義夫婦則為別之類逐條逐項莫不各有當行之道如一條路分來有箇千蹊万徑是謂同歸而殊塗也人心之理反而說致至約之處其極致從來不過是這一箇歸宿更无二致但自吾心應事接物依他塗上走將去如處父子則思親處君臣則思義處夫婦則思別之類逐項却須隨事隨物發箇念頭應付是謂一致而

百慮也致就以歸爲致如今京師是箇歸宿路頭只是[illegible]
更无他方是爲同歸但自京師分路有箇千條万陌耳論人[illegible]
路不過走到京師便是歸宿所在是爲一致但自京師分路不
一吾之隨路走去便是隨路思量行止其慮不能不百耳天下
之理莫自然必置思慮於其間則有不得其所以自然者而私
意起矣於是感失其所以爲感應失其所以爲應而施之事物
无一可者尚何以思慮爲耶同歸一致要看得聯屬天下无異
歸故天下无二致殊途百慮亦然
朱子曰感應之道本不消思慮空費思量空費計較空費安排
只順其自然而已

日往則月來 一節

此以造化明之往來字面承上憧憧往來來的日往則有月之

来月往則有日之来非日之推月則月之推日明以相禅而康其照臨寒往則有暑之来暑往則有寒之来非寒之推暑即暑之推寒時以相禅而成其歲存然日月寒暑之往来不過一氣之屈伸往者氣數之消而成功者懸屈之謂也来者氣数之息而将来者進伸之謂也有往則有来来者往之推也有屈則有伸伸者屈之感也屈以感乎伸伸以應乎屈相感而不已則相禅而不穷然日月得天而久照四時变化而久成而明生歲成之利於是乎生也要之屈伸之感應總為氣運之秉承其相感死心而利生亦无心也造化如然人事可知故曰何思何慮

尺蠖之屈以求伸也　四句

然以物理明之尺蠖以屈而能行蛇龍以蟄而能奮不屈則伸不可得而有也其能行乎不蟄則奮不可得而存也其能奮乎

此感應之自然夫物則亦有然者也

精義入神　德也

此以聖學明之自精義利用以至窮神知化所謂下學而上達也其聖學之成始成終乎義者事物之宜神即義之精微與妙處精者隨事隨物而精察之即惟精之精也精之至而入於神則于事物之所宜毫釐委曲无有不悉有不容言之妙矣精義入神疑與行處不相關然而思得道理透徹則應事接物无一非義處之自无不當不問事務大小雜揉万變應以吾心之神如利刀快劍斬截去一一迎刃而解矣此正謂知之明則處之當乃所以致用也

利宜也利用故身安利所選認做有工夫看入能義以致用而用之所施皆義以宜之而極其利隨他事至物來我自處得停

停當々在々皆安是利用安身亦疑與崇德不相關然而躬行既熟則体驗益真義與吾心愈覺其圓融透徹而愈养有得日進于高明當大矣蓋躬行心得本自相關是乃所以崇德也利字對精字看精義利用俱着工夫入神安身則其功夫成就處利用即致用之所就崇德即精義之所積以此知行二者徹首徹尾日積月累做去則所謂交养互發者也此下學之事

過此以往　盛也

此指精義利用而言過此以往就是窮神知化的境界夫下學工夫知行並進猶可知也過此以往几非在我化不可為更欲着脚下手復加精義利用工夫不得真有莫知其所以用力者蓋此不知之天自然至于窮神知化更不知復去求之而所知者乃能窮天地之神更不知復去求行而所行者乃能知天地

之化此正由未之或知的時節雖更加精粹不得而象涵養
者日巳渾融而益精雖更加利用不措而用之涵養者日巳渾
融而益利始爲致用而崇德今已德盛而仁熟故其一心之神
化自與天地之神化相爲契合而窮神知化如此耳此所謂養
盛自致夫豈有思慮勉强於其間哉朱子曰神是一箇物事或
在此或在彼當其在陰時全体在陰在陽時全体在陽只是這
一物兩處都在不可測故謂神化是陽極生陰：陰極生陽漸：
推行將去的如一日復一日一月從一月之謂神以存主處言
化以運用處言窮神知化且與神化爲一非但聞見之知德之
盛就是未之或知的時節自然涵養得盛窮神知化正爲涵養
得盛自與神化爲一自精義利用而上所謂大而化之之謂聖
聖而不可知之謂神其究竟地位自然成就如此未之或知几

于化也德盛仁熟則化矣窮神知化此正化之事也只一化字就看得一脈分曉此學問之極功聖人之能事初非有待于思慮作為故以此明屈伸感應之理

易曰困於石據於蒺藜　一節

君子之於天下既度其身又度其人如欲有所困以成功必量吾之可勝而後為之如欲有所據以圖安必量人之可依而後倚之則進而有成退而有據而身名俱全矣苟其人不可困而強欲犯難以邀功則妄行取困非惟功不可成且招尤取禍而貽訕於天下故曰名必辱言名則身隨之矣苟其人不可據而強欲倚藉以求安則捉身非所適以自禍所謂泰山之倚冰山之危而身且不保矣故曰身必危言危則不止于辱矣既辱且危則喪亡之至雖有上六之應其能久耶吾知均與就斃而已

寔其可得見甚言其切近災也六三所謂困於石正困非所困者也據于蒺藜正據非所據者也入于其宮不見其妻蓋不能免于及身之患又安能庇其所親昵耶

易曰公用射隼于高墉之上　一節

此節只重一器字首三句先據爻詞逐一訓釋下文反覆明之隼乃鷙害之禽猶小人心跡之奸敗壞人國家者也射禽必以弓矢而弓矢乃所射之器猶君子道德之威所以鋤奸去惡者也然弓矢不能自用必挈而射之又必存乎其人如公之得時用事然後能奮揚威武以誅小人苟非其人弗能也夫人以運器而器以射禽則知君子之於天下亦待其有器焉而已誠使君子以仁義爲斧斤以道德爲若以既藏器于身矣由是待其時之可行而出以解悖則其具在我發无不中何不利之有若然

者何也蓋器者動之本時者器之用非有成器則必不能待時而動此動所以多窒礙之虞而未見有成功者今惟藏器于身必能待時而動其動也順天應人方與時合而其術不疎左之右之初无阻滯於其間者此所以出而解悖隨誠輒效而必有成功也上六所謂獲之无不利者正謂其以已成之器乘可為之時而動者也否則徒有其抱而素无其具動為妄動矣能无不利哉

小人不耻不仁　一節

不仁不義悍然不顧其礼義廉耻之心蔑亡見利則劝見威則懲其趨利避害之情則一故能懲戒于微則必檢束于後不至怙終犯罪此誠小人之福也履校滅趾止悪於初其爲劝之益多矣

善不積不足以成名　一節

惡起於微禍成于積小人非不畏也初以為无傷也故惡小而不能懲則罪極而不容掩猶滅趾不防而至於滅耳烏得而不凶

危者安其位　一節

易戒苞桑詩垂桑土憂治世而危明主大抵皆然

知幾其神乎　一節

此節不俟終日截上言君子知幾下言其所以知幾也知微三句又舉其所知而贊之知幾其神、、者贊其神明神圣也非如神之神試舉交際言之凡人上交必有些取奉的心故恭便近于諂下交必有些簡各的心故和便近于瀆恭與諂和與瀆兩頭分處便是幾纔過此子便不是知幾了君子上交有恭之心

而諂之心不作下交有和之心而瀆之心不作是于分頭處何等分明然非聰明先物而見几之審者不能也故曰其知几乎幾者動之微動是念頭發動凡人未動之先吉凶无朕已動之後吉凶既形皆不謂之幾惟事之方萌而動之微處則即其一念之善惡而吉凶之應已兆其端然有无疑似之間最為難見周子說几善惡朱子註云動于人心之微則天理固當發見而人欲亦已萌乎其間矣故言動之微處便帶吉凶但動而曰微吉凶之見而曰先皆影響几微之際未可捉摸定的然所以為幾也凡事皆然不止交際君子見几之動為吉之先見就作而趨之見幾之動為凶之先見就起而避之早見早決何待終日蓋不止不諂不瀆而已君子之知几如此所以知幾者何哉易曰介于石不終日貞吉蓋人之思慮精明大抵皆由主靜中出

君子當豫之時而能不溺於豫其介如石則其心养得極静虛无私欲紛擾守得極定更无物欲撓奪故静極生明自有一段精神透出所謂太宇定而天光發不待終日斷然可識凡事之幾微矣故凡幾之所在无所不知不但不諂不瀆而已如天下事微彰剛柔之用各以其時而其用之當否又自有吉凶寓焉所謂幾也君子以主静之德而燭凡事之幾當微而微當彰而彰如晝夜之有晦明而何所不可當柔而柔當剛而剛如四時之有慘舒而何所不能則其高識遠慮超世邁俗衆人之所忽君子之所憂衆人之所失君子之所得斯其顯然為万夫之望手信所謂知幾其神也吳氏曰穆生得免申白之禍能知几也劉柳竟陷叔文之黨不知幾也幾之所係其最乎

顔氏之子其殆庶幾乎　一節

道者率性之真天命之性也性聖人與道為一而顏子者其庶幾近之乎庶幾者言相去不遠所爭毫末耳何也盖道无不善而几于道者惟去其不善以復于善而已顏子有心齋之學其于天理人欲之際已判然矣故念慮纔有差失便能心上省覺就於心上克去不以幾微之不善而累吾心之全体識之早反之力其治心之密如此則勉而純大而化將與道為一矣其於道也不亦幾乎易曰不遠復无祗悔元吉即顏子之學也

天地絪緼一節

天下有无間之情而後有相成之化天地以氣升降而太和充塞於宇宙間則物以氣化而其質也厚而凝化醇之功不窮矣男女以精施受而太和融液于性情間則物以形化而其生也著而遂化生之功不息矣以情之以兩而專化之以一而神遺

化物理皆然而况交道乎易曰三人行則損一人一人行則得其友言去其閒以致其同交道之所以相成也其與造化物理同致一之義乎

君子安其身而後動 一節

此繫言有恒之益以明无恒之凶也君子動以先民言以令民求以有取于民皆求益於天下也然動必求諸身：安于理而後有經紀之施言必求諸心：和于理而後有詞令之播求必視其所與教養有素上下交孚而後有力役貢賦之征三者皆自尽之事非心之有恒者不能以恒感人則隨施輒應而益以天下矣民其有弗與乎此益之所以大備也故曰全交是則危以動：之不戚矣懼以語：之不許矣无交而求：之无因矣天下誰其與我而叛亂作矣能无擊之者乎上之立心勿恒凶

正此謂也君子可以愼所感矣安易定非一時所能者故曰恒脩其身而後能安〻者利用之徵也洗其心而後能易〻者和平之積也感于民而後能定〻者信義之素也以上下相臨而曰交上之取下而曰求聖人寓意遠矣

第六章

本義曰此章多闕文疑字不可盡通

愚按先後天之時有盛衰故先後天之易有詳略首節以伏羲畫卦言所謂先天之易也二節以文周係辭言所謂後天之易也伏羲非不能詳以告人而太上淳龐何待於言文周非不欲忘于无言而民僞事煩言有不能不悉者聖人立教惟其時而已矣第三節夫易〻字只承稱名之易來蓋彰往等類大抵都是詞上發揮就是下節稱名取類等件也着詞這一遂濟氏行

而明得失亦只是易詞之用先天有畫无文示人以象後天参

人以衰世之意故係辭以發先天之藴而廣開物成務之教云

乾坤其易之門耶　一節

易卦之初剛柔兩畫而已是所謂乾坤也乾坤之畫其六十四

卦三百八十四爻易所從出之門耶何也蓋乾象天地之間之

陽物而立体一而實陽之質也性動而健陽之性也坤象天地

間之陰陽而立体二而虛陰之質也性静而順陰之性也是二

物者其類若不相混矣然各一其德而未始不互為其根交錯

摩盪之間陰陽二者各以其德相合而不滯于一焉惟陰陽合

德而諸卦剛柔于是乎有体陰與陽合而為三十有二之陰卦

一陽與陰合而為三十有二之陽卦易中許多卦爻陰陽只是一

一箇陰陽做的所謂千变萬化皆從此出故謂乾坤為易之門

天地之撰陰陽造化之迹神明之德陰陽健順之性体是体貼謂象貌得來通是融通謂發揮得出易卦既成則至著之象至微之理无所不偹先天之蘊有如此者

其稱名也雜而不越　一節

此以下論後天之易文王周公係卦爻之辞一卦有一卦之稱名一爻有一爻之称名其所稱事变物宜雜然不一然圣人因卦爻陰陽之变而取萬物陰陽之象彖言乎象爻言乎变理各有當秩然不紊初何差謬之有看來卦爻係辞已非立象時節景界更有稱名不一取類甚煩疑是圣人衰世之意盖上古之時民風淳朴未有許多情状变態圣人亦不曾着這許多思慮後世風漓文繊事故日繁圣人處這時節崎嶇万変是以思慮不得不詳言辞不得不切然則稱名之雜非圣人意也時也桼

氏謂治世之音和以平亂世之音憂以思亡國之音衰以怨文章有關世類大抵如此

夫易彰往而察來　一節

夫先天圣卦体天地而通神明卦固无不備矣後天圣人以衰世之故而廣稱名之易又為有一之不備哉如陰陽消息天道已然之迹曰往易則彰其一定之理而往者无不可見吉凶悔吝人事未然之兆曰來易則察其几先之故而來者无不可知是即所謂藏往知來也事為之迹粗及于有象本至顯也易則言事必歸于理而顯諸之象理之奥精入於无形本几微而幽也易則言理必寓于事而幽者闡之是即所謂神德行顯道也人有其名物有其類名之不正烏得為當物之不辨其何能辨易中所稱君臣父子貴賤上下之名各稱其實而无一之不當

所稱服食器用飛走草木之物各於其類而无一之不辨人情物理區以別矣至論道理則詞嚴而義正如所謂元亨利貞直方以大之類秩然示人正矣至論占决則剖析而詳明如所謂得失憂虞是非利害之故截然示人斷矣合而觀之可見易辭之理發羲皇之精蘊而該括无遺悉先天之心學而彌綸无外天地之撰備于是神明之德亦備於是矣

其稱名也小其取類也 一節

上六句抑揚以贊其妙大凡稱名小者其取類亦小易辭所稱如牝馬牝牛莧陸等物不過各指一物名色亦甚小矣然皆擬象于陰陽之变故其取類爲大凡旨意深遠者詞不足以發明易詞所指皆天地陰陽之秘道德性命之微何等含蓄深遠些其辭之所發語意峻潔而渾成條理精密而疏暢固有自然之

文爲凡委曲其文者未必當中乎理易之辭微婉且或各因一
事而發固不皆直指全体者可謂曲矣然其言因時順理隨
制宜无不曲中於道中即言必有中之中所謂當於理也凡數
陳其事者无有隱而不彰易辭叙事大小精粗庶務畢舉可謂
肆矣然有一事必有一理而當然所以然之故隱然在中是事
雖肆而理則隱也易詞之妙有如此然其用豈有他哉蓋先天
之易有畫无文當後天衰世之際民故日煩民偽日起雖觀象
于畫猶不足以破愚雖求事於象猶不足以解惑文周聖人者
作因民心之疑二而寬民行之不與歆示以變通之利而使其
趨避之皆宜歆示以鼓舞之神而使其出入之咸用其行之所
不及者吾將翼之其事之所不逮者吾將通之故稱名如是其
雜而示天下以徼愿之辨擬議如是其倫而決天下以從違之

機順理為得：者報之以吉則民之疑于得而不能自信者將有所開發而濟之使趨矣逆理為失：者報之以凶則民之疑於失而不能自斷者得有所發明而濟之使避矣此後天之辞所以廣先天之教而開物成務者也乾坤立而開濟物之始辞占係而終濟物之功先後圣人相為表裏如此

第七章

本義曰此章三陳九卦以明處憂患之道

愚按書稱九德易陳九卦九卦皆反身脩德之事故處憂患之道莫切於此始言進德之序次言至德之精三言致用之实而諸卦之能事畢矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始於羲皇之畫而中微於夏商叔季之秋時有文王者作闡

先天之秘而繫以彖詞中微者於是而救拯幽晦者於是明而易消之與與於斯矣然夷考其時文王適囚羑里而係易則時非安常處順之時乃操心慮患之日其能免憂患乎夫時當憂患則聖人之心憂勤惕厲而所以反身修德者愈當純亦不已矣故今易卦之中大抵皆教人修德之事所謂處憂患之道也

是故履德之基也　一節

處憂患莫如修德今試以易中九卦言之進德之次第已不出于此矣基如室之有基柄如器之有柄脩德以禮則有以檢束身心而德之積累有自所謂從實地上立脚步步皆實者也張子教人以禮而入正是踐履為實地的意思使脩德而不以禮則流蕩无節而德无由立矣然禮以辭遜為本使行禮而不以

謙則倨傲自高而礼不可以虛行也故継之以謙者言必克其矜已傲物之心守其自卑尊人之節乃為心氣和平而于礼无失故謙者人之所當執持者也

人能以謙行礼則制乎外以養乎内而本心之善端復矣善端既復則百行之樞紐萬善之根抵在焉擴而充之在我而已復之一陽復生有良心復萌之義故以為徳之本〻是根本如木之有根枝葉從此發生也既從于善又須能守而恒有恒久之義故以為徳之固言當固守其善而弗失即所謂據於徳得一善則拳〻服膺是也

徳雖可久然私欲未必其尽淨天理未必其尽純故継之以損益損則懲忿窒慾益則遷善改過欲尽而理還矣修者治而去之之謂裕者充長不已之称

損益既至然非困无以見徳張子正蒙曰困之進人也爲徳辨爲感速自古困於内无如舜困於外无如孔子以孔子之聖而下學於困則其蒙難正志聖徳日躋必有人所不及知而天獨知之者矣故曰知我者其天也人能處困而亨則可驗其學力之既至爲猶不能无動心是吾學力造就猶未至也故觀徳者辯諸此而已矣

徳可以處困則確有定守而世變不能移故次之以井井居其所猶人徳性堅定而安所止也故曰徳之地而所以立天下之大本者在是矣可與立則可與權故繼之以巽巽則精義入神而因時以制事變故曰徳之制而所以行天下之大權者在是矣此學問之極功聖人之能事也朱子曰巽只是低心下意凡要制事須是將心入那至裏面去順他道理方能制事方能行

權若心粗只將事皮膚上綽過如此行權便錯了巽伏也入也

履和而至　一節

此節抑揚其詞以贊九德之妙禮緣人情非以強世故謂之和和則疑於平易若非其至者然天理之節文人事之儀則一毫加他不得一毫減他不得天下後世之範圍在此不甚至欲謙以下人謙以自晦若未必尊且光也然至德崇高文明顯著天下仰而慕之所謂君子有終：是晦沒不住不甚尊且光欲復是幾微之善然天理人欲終不容混一點好念頭後復就有私邪未去終是汨滅他不得所謂內外賓主之辨自然分曉故雖小而辨不濟凡物之處雜者易失其守恒則雖處紛華轇轕之地而德之復于己者自然操存而不已所謂終始如一而何厭之有克己最難所謂善念如撼山甚欲知填壑到後克治既久

則人欲易遏自然一刻兩段下手不難故遲難而易柔我遏慾
改過不遲矣其善心以造于充裕之地不用安排着力凡着力
處都在損之先難時了至此則涵泳從容自然有得不待欲速
助長設者施為之謂言不待施為以求益也困窮而通窮是身
通是道朱子嘗謂遇富貴就富貴上做工夫遇貧賤就貧賤上
做工夫陽明嘗謂素富貴學處乎富貴素貧賤學處乎貧賤故
君子无入而不自得夫惟損益交致則造就已成自然之得定
見得真不為困窮所累故通凡居所者未必能遷井則安定不
遷而可待天下之感是体雖靜而用則動也凡制用者未必能
藏巽則稱物之宜而潛其運用之迹是用雖顯而機則隱也蓋
以天下之理權衡天下之物固机在我而卷舒在時巽固无所
容其心而天下安所見其迹故曰巽稱而隱

履以和行　一節

以用也言以九卦而致用而用无不用也行已非礼則放蕩无法而其行之也揔凡事依礼而行則周旋有規折旋有矩便无乖戾而和故礼可以和行々礼非謙則大過无節而礼勝則離惟礼以行之而遜以出之則畢遜謹抑而礼文之秩不病於拘檢不患其嚴厉故謙可以制礼

復則天理常存良知中啓吾心惺々不昧之天自有昭然獨覺了其中者故真知既復則於天理人欲之際已判然矣書言德惟一動罔不吉惟恒以固守則久與其道而可以一德矣一者一其所復之善也私欲不除猶吾身之病痛不去害莫甚焉故懲忿窒欲所以拔去病根而使无亡身及親之禍敗度敗礼之欲也故為遠害迁善改過則工夫交致而德日進於高明為益

大惡何以加此故曰與利
得處困之道則樂天知命而无所怨尤其曰寡怨者亦皆困窮
時斷人所易動非學力之至識見之定者未能泰然无累故不
曰无而曰寡亦以无怨之為难也然此則損益交致造就深而
怨尤假矣井之為德安静故其思慮明審而能辨是與非若德
性未能堅定事到面前安能裁度分晓所謂辨義者言其足以
有辨非就着事物講究則辨義之極而能達權以制変矣義之
外无權〻〻者善通乎義以處於事変难處之中而終不失為義
者也巽在辨義之後則是体道熟見理精於物之細微委曲處
无所不入故能化裁以盡変旁行而不流而天下之能事畢矣
胡氏曰謙以制礼而礼以和行則礼之至者也井以辨義而巽
以行權則義之精者也此所謂礼義之中正歟

朱子曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患一句便見得是處憂患之道天下道理只在聖人口頭開口便是且易中儘有處憂患之道非謂九卦之外皆非所以處憂患也今人談經往往有四病本卑而抗之使高本淺而鑿之使深本近而推之使遠本明而必使至於晦慎毋拘泥九卦更推不去

第八章

愚按易一變也易之有詞亦變之所為也人能不遠乎易則變不在易而在我矣此章如臨父母截總是明易之不可遠末節則以不遠易望人而致其責望之意屢遷以變言第二三節以辭言蓋不是詞則出入之度憂患之故何由說得來上言晝之變无有典常此言爻之辭則已暗指其有典常矣故末節意思則示人由辭以達爻而道不虛行何允以善用其變者望人也

蔡謂言變則辭在其中言辭則因變而係當細味而互觀之也

易之為書也不可遠

此一句是三節綱領遠以近字對看易之為書有畫有詞人皆以卜筮小之而謂其可遠矣不知是易也聖人以之崇德廣業君子以之居安樂玩而人當擬議以成其變化可也其可得而遠之乎蓋可離非道可遠非易也

為道也屢遷　一節

此以變明易之不可遠屢迁句又是一節總頭凡拘於迹則不通滯於用則有窮皆未見其不可遠也惟易則道无定体亦无定用而屢有變迁有不膠於一者屢迁何如蓋易之所有九六而已是九六者變動不居而常往来交錯於一卦六爻之内自其爻易言之或柔来文剛或剛上文柔而一上一下之无常自

其變易言之或柔推手剛或剛推手柔而一剛一柔之相易剛柔上下皆不可為一定之則惟隨其變之所趨而已蓋卦爻之中剛柔相推而生變化故時上而上時下而下變動者不得以泥其常時剛而剛時柔而柔周流者不得以滯其迹易變之屢迁如此：變无不在而道亦无不在易之不可遠於變見之矣

其出入以度外内使知懼

此下二節是以辭明易之不可遠而辭固因變而係者言辭則變在其中矣外内承出入來使者若使之然知懼只是以度而出入便是此言對爻所係之詞皆言利用出入之事而莫非天理當然之則人事不易之宜使人入而作内出而作外皆知必以其度而不敢有妄動之心其有自外於度者否矣此節本義闕疑姑承舊說以備

又明於憂患與故　一節

上文出入以度兼憂患有无在其中此獨以憂患言者蓋聖人作易吉對乎凶雖並舉以主教而凶多于吉則尤緊緊以示人或明其事之可憂者與其所以致憂之故或明其事之可患者與其所以致患之由慮之遠而說之詳惟恐人之自失其度而憂患及焉故人之用易者見其指示真切自然儆懼惕動若廸之而敬畏之心生行若翼之而戒懼之念起不待師保而常若父母臨之蓋恐一失其度而或陷于憂患之中初不敢自暇自逸也師保有形之告戒易辭无迹之箴規故自能俱人如此

初率其詞　道不虛行

承上言由變與辭而觀之則易之不可遠明矣然不遠於易者

字不有在於人乎蓋易以變言固不可為典要也易以辭言則亦未始无定理也故人之學易者誠於抱著閒易之餘成文定象之後或因所值之卦而由卦辭以度其理或因當動之爻而由爻辭以悉其蘊則出入之度憂患之故自見其確有定理而所謂典要者在是矣蓋辭之所係皆因变之所適而隨在所貞其動故自有典常寓焉然辭雖有典常而人之由辭以達变則又不可膠於一定須是有神明黙成之妙用有変通鼓舞之玄机者方能以易致用而通其变于不窮也乾之進退存亡惟聖人不失其正剝之消息盈虛惟君子順而止之故易必待人而後行苟非其人則道自道而我自我道豈虛行乎哉此易不可以不學而亦不可以易而學也

第九章

愚按易一時也卦者爻之合時之統体也而吉凶存亡之理渾然於其中矣爻者卦之分時之各具也而吉凶存亡之理燦然於其内矣此章首擧卦爻而對言之第二三節則專以爻言析初上之本末極中爻之兼備則六爻相雜之象尽於此矣故總之曰存亡吉凶可知然卦之材又所以總爻之変者故知易者獨覌于彖則所謂原始要終者在是而六爻相雜之象在其中矣此上二節言爻而第四節独帰重于彖也末二條又復論中四爻者蓋上總論中爻之備不曾分析各爻何如故又以二對四以三對五而許之蓋因其所同而別其所異中爻相雜之象至是无餘蘊乎

易之爲書也原始要終 一節

此節言卦擧其大綱合始終而備爻則惟其一随時時物而覌

蓋卦有成質而入无定用覌易者覌此而已

易之為書也有卦爲有爻爲然卦何為而成蓋非始則无以為終非終則无以為始必原卦之初而因以遡之上要卦之極而因以原其初則貞悔以全而内外相應卦之全体具是矣其斯以為質乎至于六爻之間初三五陽位也而陰或居之二四上陰位也而陽或居之其相雜如此者亦以剛柔之成質者物也往來之靡定者時也陽居陽位時在陽也時當陰而陰則為陰之時物矣陰居陰位時在陰也時當陽而陽則為陽之時物矣時之所在其六爻之所以為象乎

其初难知其上易知　一節

此言初上之時物卦有始終而爻分初上初之爻義难明上之爻象易見何也蓋初為卦始本也本則体質方成象占未露所

以聖人係易之時凡遇初爻亦須着意擬議而後定之以彖係之以占上是一卦了頭處末也末則体質已明而机緘畢露所以聖人係易之時凡遇上爻不用更着心思別立主意不過因初至五之象占要其終之何如而成之耳雖上爻所係亦或別有道理然畢竟由初及上即始見終是箇徹首徹尾的意思故上爻之辭大抵皆因初而卒成者也難知易知之故其以此歟

若夫雜德撰德 一節

此言中爻之時物雜者尽其槩撰者体其实若夫二字承初上来錯舉陰陽之物体其陰陽之理又因時位以明失得之報而物與德之是非判焉若此者初上非不有之然擬於初者未詳成於終者几尽備則未也惟合中四爻則其時物之相雜者不一而辭占之擬議者甚詳以類万物之情以通神明之德以昭

淑慝之辨无一不備者矣

噫亦要存亡吉凶　過半矣

此總結六爻時物之義而帰重於彖也存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失承上言初上尽本末之詳中爻尽物理之辨則天下之理管是矣噫人能據此六爻以要存亡吉凶則天道民故居然可知矣何以纖綿術数爲哉然此亦自庸衆人言之耳其在知者則不必徧観六爻而但観其全体之彖則統体已具而大義已明吉凶存亡之理十已得其七八矣所思不過半乎盖彖者原始要終以係辞兼総六爻以爲義故知者獨観其深則得于彖而不必求於爻矣此可見彖辞之尤重

二與四同功而異位　一節

此又更端而言中四爻皆因同辨異之説所以尽中爻時物之

蘊也功者力量之所能善者時位之所值二四皆陰則就其力量皆能為柔順事業功固无弗同矣然二與五有遠近之異其時位不同而所遇利鈍亦必有因位而殊者故其善不同二之善大率多譽四之善大率多懼譽即下文无咎之屬懼即无咎之反危厲之類也四所以多懼者以其位近于五當危疑之地有僭逼之嫌此所以不免於懼是以位言也夫四之懼由于近則知二之譽由于遠矣然陰柔才弱非附陽剛不能以自主大抵不利于遠者二遠於君乃大槩得无咎而多譽者蓋人臣之德大要以順為正而柔順之用大要以中為難二以柔居下卦之中其所以效順於外而恪共乃職者為能張弛合宜柔嘉維則此臣道之純自足以致譽而譽非不虞者矣其用柔中用者德之用柔中之德本諸身而措諸事也夫知二之多譽在于德

之中則知四之多懼亦不徒以其位之近矣

三與五同功而異位　一節

三五皆陽其才力相等故功无不同然以時位相懸而三多禍敗五多成功蓋五君也貴也貴則居可致之位攬独運之權是以多功三臣也賤也賤則勢不得自專權不能独運是以多凶然特以位言之耳若論其極則三與五大抵以柔居之則危以剛居之則勝柔則委靡不振君臣胥失三固多凶而五亦不能多功矣剛則沉毅有斷君臣皆得五固多功而三亦不至於凶矣然則五固不一于功三亦不專於凶惟視其德何如耳再申中爻其義始備

第十章

愚按此章以廣大悉備為綱領而下文皆詳其實天下之理三

才尽之易之三畫已具三才六爻總是三才自爻以下各以六
一亦莫非三才之散殊然易所以爲廣大悉備也
易之爲書也廣大悉備　一節
廣大字彖見前廣大是統論其槩悉備言无一不有細論其詳
圣人心胸括尽天地人事物理而无遺却以其精意之該括无
所不尽者畫之於易故由今看起来易之爲書何等含蓄得廣
包括得大而其中无一不備者也何以見之彼天下道理三才
之外更无餘物故語道者三才尽之矣今只據易中起初八卦
言之八卦止有三畫其上畫在卦之上犹天之上覆有天道焉
中畫在卦之中犹人之中處有人道焉初畫在卦之下犹地之
下載有地道焉是易卦之小成已具三才之道矣及至圣人又
因八卦而重爲六十四卦兼此三才之畫而加以一倍是兩之

也兩之故有六畫然此六畫又非別有他道亦只此三才之理耳蓋天道有陰陽而卦之五上為天即陰陽之成象也人道有仁義而卦之三四為人即仁義之成德也地道有剛柔而卦之初二為地即剛柔之成質也三才之道其全体備具如此

前天道人道地道〻字內已該陰陽剛柔仁義等了蓋三才各一太極如上一畫為天就是天道一太極而陰陽已渾淪在其中矣地道人道做此但到兼而兩之則天道各兩地道各兩人道各兩而陰陽仁義剛柔等物更覺分曉耳是則三畫也是三才六畫也是三才易之小成大成只是太極一理貫徹无間其廣大悉備何如

道有變動 一節

此承上文而言易中所有名物亦莫非三才之著見皆以明顯

大悉備之意也要見得之以卦言此以爻言此節該以爻字作主朱子曰道有變動不是指那陰陽老少之變是指卦中變動如乾卦六爻初潛二見三惕四躍五飛上亢這箇便是變動者陰陽老少却就蓍上看了恐未安

六畫具三才之道則爻之所在即道之所在也是道也因爻取象而互有變動于其間在此爻則有此爻之變在彼爻則有彼爻之變隨在異用而變易告人有往來交變之象故謂之爻爻之承乘比應有遠近貴賤之等差故爻不專謂之爻而亦有名之為物者正以爻之等從物之類均有不齊故也又物以剛柔相間如初三五與二四上間雜而是所謂分陰分陽迭用剛柔也故爻不專謂之物而亦有名之為文者正以六位之錯綜而若有華美之可見如天地自然之章也故曰文以至六爻之位

有以剛居柔以柔居剛為不當位者亦有以柔居柔以剛居剛為未必皆當者其變參差不齊而其象互有得失是以吉凶生于其間矣是則爻者道之變動物者道之散殊文者道之昭著吉凶者道之微顯而莫非三才之所貫徹也然易皆有以具之其廣大悉備不因可見哉

第十一章

本義曰危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

愚按危以示人而使之立于寡過之地此易詞之大旨此章原彖辭之所由興而復揭其大旨以深致警戒之意為教微矣紂不諱名周必稱王易中春秋之筆如此胡氏曰夫子原易之作必曰伏羲原易之興必曰文王可謂万世之日月独少一言以及周公之爻皆犹愚謂周公之爻不逾文王之所未及況論時

當中古世際商周則周公在其中矣

易之興也其當殷之末世 一節

道必待人而興易之後興也其時必曰殷衰周盛之際其人為文王與紂之事乎蓋殷為末造則盛德心在周而易道之興當必歸之文王矣然當時文王之係易也適遭紂之難而見囚于羑里則以時事之日非傷世道之變故文王于此必有因感而發者矣是故其所係之彖辭大抵皆有憂危警戒之意詞危何如彼人之臨事而惧者謂之危危者有平之理易則係之以平而謂其有和平之福如亨利无咎是也率意妄行者謂之易易者有傾之理易則係之以傾而謂其有顛覆之患如凶害悔吝是也所謂使者理所當然若易使之然也易詞之危如此然是危平易傾之道所該甚大自天子以至于庶人自家國以及于天下

凡平者皆生於危傾者皆由於易凡百事物无俾至之福俾免之禍而能應此道者此其道所以為甚大也文王以此為教果何為哉只是教人危懼死怠于始死忽于終其言危者固欲人懼以承之其言易者亦欲人懼以改之大要使人獲平安之福免傾覆之患而死咎耳夫以危懼示人故其言之也切以死咎望人故其說之也詳易之為道大抵如此懼不難于始而難于終懼以終而復始永貞之道也為戒深矣

第十二章

愚按此章作兩截看夫乾三節言聖人易簡而涵作易之本无卜筮而知吉凶也天地設位三節言聖人作易以成天地之能使人由卜筮而知吉凶也末節不過即人之辭以明易之辭蓋易之示人惟吉凶為甚著故反覆以明情遷之象云

夫乾天下之至健也　一節

健順以性情言易簡以德行言知險知阻以臨事變言聖人之心莫非易理夫固合天地之德而有之者也但自其得于天道之純者為乾〻之性情大抵剛而不屈毅而有常不徒為健而實天下之至健也以健而行則天下死难為之事所謂舉之必能勝行之必能至者更何艱深阻滯于其間故其德行恒易〻跟健字来夫既謂之易宜其易心待天下之事而于憂患之来或冒險而前進未可知也然且善用其健而不自恃其易倘有事变當頭必能長慮却顧敬以待之而剛健不陷有如高者自下臨上而知險之不可乘焉夫謂之知險者非謂其見險而止而不能濟天下之險也蓋天下惟不知險者故陷于險乾既易而知險則必不入于險矣天下安有不入于險而不能濟險者

乎自其得于地道之純者為坤：之性情大抵溫良愷悌徽柔懿恭不徒為順而實天下之至順也以順而行自能靜以制動簡以御煩其于天下之事但有行所无事而不用煩擾者故其德行恒簡：跟順字來夫既謂之簡則事无妄動行多安詳縱有憂患之來諒得平素小心不失尺寸雖隨常行去似亦不妨然且益致其慎更用簡約愈加小心謹慎凡遇事變如卑者自下趋上而知阻之不可輕進既能知阻則不困于阻矣寧不足以濟天下之艱難險阻乎知險知阻不假卜筮而知吉凶

朱子曰自山上觀山下為險自山下上山為阻因登山而知險阻之象乾雖至健知得險了却不下去坤雖至順知得阻了更不上去

能說諸心能研諸慮　一節

此一節又推原知險知阻之故合乾坤聖人而一之者也說是平素通透得了研是事到又磨研一番註中以說心研慮分爲乾坤不過以事之未來既來配着陰陽上去非乾坤正意也張無崖論亦有陰陽之說意蓋如此

乾坤聖人於凡事時節凡物之理融通透徹于心一無牴牾阻滞何等歡欣浹洽及其事到面前又即所知之理而更審一番隨事觀理因時制宜所謂熟思審處而不使有毫厘之差者也夫心不說理則于天下之事不能見几明决欲其先事而定吉凶不可得也慮不審理則于天下之事不能隨時應用欲其臨事而成亹亹不可得也惟其能說諸心則凡吉凶之理皆其心之所素定者故險阻與否必先知之而凡憂患之來皆有以須待之矣惟其能研諸慮則凡趨避之宜皆其慮之所必到者故

陰阻處則竟竟避之不陰阻處則竟竟趨之而凡憂患之来皆
有以善應而不窮矣所謂易而知險阻而知阻者不以是哉
是故變化云為吉　占事知来
承上言圣人說心而定吉凶研慮而成亹亹者原是天地間自
有箇理圣人就理上自然理會得初非意想測度術數窺見者
也此所謂心易之妙
理在造化則陰變為陽陽化為陰如寒暑晝夜風雨露雷之屬
皆是理在人事則發言處事或云或為如出處進退日用應酬
之類皆是此固理之所在也且變化云為之中或有福雖未至
而休徵為之先前吉雖未来而嘉祥為之先見者是為吉事有
祥此亦理之所在也圣人一心万理畢具隨感而應无有不通
故就此道理上便自知得吉凶如變化云為本自有一定之理

其理可以貌象者也圣人即此而貌象之乎凡吉凶一定之理自然周知而不惑如吉事有祥本自有先見之理其理則以占度者也圣人即此而占度之於凡吉凶未然之兆自能前知而不惑神以知來知以藏往一惟理之所在而自然周知乎其間所謂說心而定吉凶定此者也研慮而成亹亹成此者也變化云為二包是言天下自有此理知器知來是言圣人就理上看自能通透前知初何事 毫推測

愚按変化云為一句微顯器來俱已該在内面了吉事有祥句不過又就其中把那來者點出明白耳若以變化云為專屬器恐竟偏着此節大意當云天地間道理在造化則有変有化在人事則有云有為其変化云為之顯者固莫不有一定之理而器行乎其中矣若夫変化云為之微者或為禎祥之先見或

為福祉之先徵而未然之兆隱然於象形方物之中是則來之不可窺者也然顯而為器之著微而為來之萌要皆理之自然而可以神明者也圣人一心渾然天理而百物皆通除非天地間沒有的道理圣人有所不知若是天地間自然道理圣人宜有不知圣心之変化與天地之変化其理同也圣心之云為与人事之云為其理一也故尝以吾心之理而貌象変化云為之理則其理之顯而為吉凶之已定者无不可知矣蓋器有定理而吾心有定見故不必術数之稽而其故可通也以吾心之理而占來変化云為之理則其吉事有祥而為吉凶之未來者无不可知矣蓋來有先幾而吾心有先見故不必推測之煩而其來可推也天下只是箇理圣人知器知來亦只是知箇理天下理外无吉凶理外无事圣人定吉凶成亹亹只是一理以貫之

而已圣人何容心哉樂玩占事兩事字皆指變化云爲中事耶非謂吉事之事也器與來皆指吉凶但器則已定來則杳然者吉事有祥言吉則凶在其中矣

天地設位聖人成能　一節

此言聖人作易之用承上言先卜筮而知吉凶此圣人之能而百姓不可以與能也圣人其能恝然于天下而不以吉凶之理示人哉是故天設位乎上地設位乎下則凡乾坤健順易簡險阻與夫變化云爲吉事有祥之理无一不具是天地固有自然之易也然天地雖有是能而无心之化难以言告則其能猶有所未全者圣人知險知阻知器知來天地之易已包涵于一心矣由是立象設卦係辭作爲易書以洩天地之秘凡天地之不能自言者圣人作之易以示人而以心代天地之意乎代天地

之工口代天地之言矣是天地无全能而圣人有以成其能也易書既作由是人有所事既先謀之人以審其是非復抱尸問易而謀之鬼以決其趨避則人不能知之者鬼神能告之百姓雖愚皆能以易知器以易知来亦知所以定吉凶成亹亹而不陷於險阻矣然則圣人所以成天地之能者百姓不有以與其能乎

八卦以象告爻彖以情言　一節

此與下條正圣人成能之易所以使百姓與能者也八卦爻彖以象辞言変動吉凶以変占言八卦通指六十四卦之八卦承上言作易之事何如蓋易理示于天地本无象也百姓不可得而知也圣人本其説心研慮之几而寓之于奇偶因重之爲則八卦立而或為陰陽之純或為陰陽之雜象之所示者深矣

其先天无言之易乎易理示于八卦本非辞也百姓亦不得而知也圣人本其知险知阻之精而係之于設卦观象之際則彖爻作而或以全体或以一節情之所示者詳矣其後天有言之易乎然象之所告情之所言果安在哉蓋自昼卦定位剛柔錯雜以初三五陽位而或雜居之以柔以二四上陰位而或雜居之以剛則即其相雜之間而時之消息位之當否昭然具在而吉凶可見矣自此吉凶之逕于卦畫則謂之象而先天之所告者告此者也自此吉凶之辨于爻彖則謂之情而後天之所言者言此者也吉凶之外豈有他道哉

變動以利言吉凶以情遷

易有象辞以立体必有变占以適用变動者陰陽老少之策在几而未定者也是雖犹未成卦犹未成爻然所以成文定象而

示人趨避之利者實在于此故時未有言而言在其中矣利即變通盡利之利言利以教人趨因利也言不利以教人避亦利也吉凶者卦爻占決之辭乃變動之已定者也此則隨卦爻所向而發揮其得失之情是辭以情遷者也遷如屢遷之遷卦爻時位不同其事倮趨向各異辭也者各指其所之故其緣情而異如所謂因物而遷者然

是故愛惡相攻而吉凶生 一節

此言吉凶情遷之原卦爻之情有愛惡相攻者為以愛心攻者情之孚而理之順吉之所由生也以惡心攻者情之暌而理之拂凶之所由生也吉凶固以愛惡而遷矣有遠近相取者為証之相雜者以遠而取則病于日隔之所因所以致悔吝也情之相間者以近而取則嫌于婚媾之妄[illegible]所以致悔吝也悔吝不

以遠近而遷乎有情僞相感者爲本中正而出于誠感之以情也則道義之交而利隨之矣匪中正而牵于欲感之以僞也則私邪之合而害隨之矣利害不以情僞而遷乎夫遠近情僞亦愛惡也利害悔吝亦吉凶也凡情皆足以致吉凶而所居之位尤爲要焉故易之情近而相得爲貴也遠而不相得亦无害也惟爻之承乘比近有相須之勢而猜疑間隔无相得之情則凡情之不好處勢所必至以惡相攻所以致凶者此也以僞相感所以致害者此也以情之睽相取所以致悔且吝者此也卦爻之辭皆以情遷如此

項氏曰吉凶悔吝利害之三詞分出于相攻相取相感之三情而總屬于相近之一情相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故言悔吝相攻則其事極矣故言吉凶相攻相取相

感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也故捴
以相近一條明之凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之
當相得者今稱近者止據比爻言之反以三陽則遠而爲應爲
主者亦必備此三條矣但居之近者吉凶尤多故槩以近者明
之耳

將叛者其詞慙中心　一節

上言易之辭此併及人之辭者欲人由易以知言因言以見易
也孟子詖淫邪遁一章正曲盡人情者互觀可見

人心之動因言以宣叛者悖理而回互疑者迂就而支離吉人
在理而不在辭故其言寡躁人以辭而不以理故其說煩游者
浮蕩而無實屈者逃遁而不伸人情大約不出此六者六者[illegible]
反對意思叛則死信疑則不自信吉則主靜躁則主動誣善則

敗人失守則自敗人之辭以情異與卦爻詞以情遷者實相似故併言之六辭之中吉一而已此見天地間好人自少好說話亦自少上係以默成之德行爲結下係以吉人之辭寡爲結蓋吉人心存而不放故其言若有所訒而不易發寡于言正所以敏于行也記曰寡言而行以成其信若吉人者亦默成之次其足以体易者歟

易意參疑外編卷之十

說卦傳

孔頴達正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也

第一章

愚按此章專為蓍而發數即蓍策之數卦即揲蓍所值之卦爻即揲蓍當動之爻尸數呈而卦爻設圣人作易之事舉其全矣和順道德等語是因卦爻而贊其无所不備以見蓍之功用為大匹謂作易之極功也立卦生爻雖是揲蓍的事然當初却是聖人正法以教人如此非作易而何

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

作易句兼生蓍起數立卦生爻皆是然當以蓍為主幽贊句是原蓍所由生聖人在上以神明之德而致中和位育之治其于

天地之神明默有以贊助之者是以貞元會合和氣薰蒸而神物生于其間矣蓍之既生天地神明之德殆寄之以妙其用乎聖人幽以贊化育而生蓍故明以前民用而數筮斯所謂神道設教歟

參天兩地而倚數

此言蓍之起數其大原出于天地葢天体員員者徑一圍三原自涵三之理地体方方者徑一圍四原自涵四之理聖人以理定數陽用其全三則以一為一而于天也參之陰用其四半則以二為二而于地也兩之參者非固饒兩者非故乏因其自然之數而裁之耳然自參兩既主則從來數目未有能外之者揲蓍求卦之數不倚此而起乎吾知三三為九三二為六二老之數則參兩之積也兩二一三為七兩三一二為八二少之數則

參兩之交也是數之所從來本于天地聖人豈假纖毫智力于其間哉乏陽饒陰乏陽全陰半天數本三從而定其為三地數本二從而定其為二便是參天兩地參兩非着力字

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

承上言有蓍則有卦卦何自而立蓋自四營之易以至十有八變之後卦之成列有貞悔有始終陰陽之變于此乎寓矣聖人統觀其全体或純乎陰或純乎陽或陰陽相半或陰陽多寡則有以知所值之卦而卦立矣有卦則有爻爻何自而生蓋自一畫之初以至兼三為兩之際爻之成畫有承乘有比應剛柔之叠于此乎分矣聖人就其中間逐爻于細發揮看他某爻是柔某爻是剛某爻是太剛太柔某爻是少剛少柔一一把玩明白則有以知當動之爻而爻生矣觀變發揮只是一則統觀其全

体視奇偶以定卦之純雜卄則細視其一辭視变否以定爻之

動靜

和順於道德而理于義窮理盡性以至命

承上言生蓍起數卦因以立爻因以生則作易之事備矣然是易書之作于凡吉凶消長之理進退存亡之道皆能一一依他樣子模寫出來无少乖戾无少撇逆亦其和順道德乎且其中自有條理如吉凶消長之類一一分曉種〻明白初不至于混而无別又何其理于義和順者規模之極其大理于義者條理之極其精至於万物之宜万事之變易皆有以嚴之何等窮理大而人倫小而物則易皆有以体之何等盡性然理性原于天命理既窮性既盡則所謂維天之命於穆不已者易直與之渾融而无間矣不有以至命乎理性者天命之散見天命者理性

之本原命外無一命外無性窮理即所以至命盡性即所以從命也易之包括如此聖人作易之功何其大歟○天下有渾淪之道德則有散殊之象以分合言之也天下有各具之理性則有本原之天命以一以顯言之也

第三章

愚按易一理也理極三才淵乎微矣故總而歸之性命成卦成章皆三才之統體而散見性命之理管是矣不謂之順而何聖人作易專主伏羲

昔者聖人之作易也　全

理一而已天所賦為命物所受為性即下三極之道也昔者聖人作易統之而有卦析之而有爻豈徒為法象之粗哉將以發揮乎性命之理而已彼性之大原在天地而全體在吾人修而

為陰舒而為陽以兩而成象天道之所以立也順而為柔健而為剛以兩而成質地道之所以立也得天之陽地之剛而為仁得天之陰地之柔而為義以兩而成德人道之所以配乎天地也性命之理備于是矣聖人作易其何以順之盍統而觀之則始為三畫已象三才繼又兼舉三才之畫而皆兩之故易有六畫而一卦之体成然此特總言之耳又將六畫而細觀之則見初三五分而為陽二四上分而為陰三陰三陽剛柔中半然且適均之中有錯雜之妙初剛與二柔相間三剛與四柔相間五剛與上柔相間剛柔雜居迭相為用故易有六位而燦然成章不徒畫焉而已也夫統觀六畫三才以兩而備具析觀六位三才以雜而成章性命之理固不在天地人而在易書矣成章處要在迭用上分陰分陽便是剛柔迭用當相承來不可平看。

余氏曰分陰分陽只是說三箇陰三箇陽然使三陰挨做一處固不見得有文三陽挨做一處亦不見得有文今惟陰陽間雜迭用此所以成章成章全在相間上

第三章

愚按此章專論員圖首節按圖而列其体之對待因著其交変之用以見大員圖即小員圖之所自出耳二節按圖而計其位之順逆因遡其始生之序以見小員圖即橫圖之所更置耳先天之學心也說卦發其体用之相須位序之相因而圖學无餘蘊矣

天地定位　一節

昔伏羲之作易也始而為橫圖矣又規而員之何也吾嘗自員圖之位觀之乾象天乃位乎南天之環也坤象地乃位乎北地

之載也于此見兩儀之奠位焉由是圖于天地之中者艮兌爲山澤之象也而東南西北之是山之峙澤之間其氣未始不相通矣震巽爲雷風之象也而東北西南之是雷之迅風之烈其勢未始不相薄矣坎离爲水火之象也而一左一右之是水之寒水之熱其用未始不相射矣此八卦定位而其体則然也然豈終于八卦而已乎〻是對待之中寓交变之妙乾兌离震各與八卦相錯則三十有二之陽卦立矣巽坎艮坤各與八卦相錯則三十有二之陰卦立矣此六十四卦遂成一大員圖而其用之所以不窮也然相錯更置之間不過八卦之加一倍法耳非有加于小員圖〻一

數往者順知來者逆　是故易逆數也

承上言因体以乃其用固有以極員圖之变矣因位以推其白

又不有以尽員圖之蘊乎圖皆自中起故自圖之中央而分其往之左右計其左起震而歷离兑以至于乾皆進而溯夫卦之已生者猶自今而追之昨不亦順而易乎計其右起巽而歷坎艮以至于坤皆退而溯夫卦之未生者猶以今而推之來不亦逆而難乎然列之而有順逆之分圖之所以亦異也本之而有一定之序圖之所以統同也故以圖位之始生觀之有乾而後有兑而离之與震以次生焉有巽而後有坎而艮之與坤以漸出焉其先後始終要皆自其已生而進之于未生総歸于逆數耳蓋通觀于員圖之始皆本源于横圖之序由是因其前者視而左之則為往是以順生焉因其後者視而右之則為來是以逆生焉以列八卦之体即此逆數者之对待也以神相錯之用即此逆數者之交变也然則員圖実本于横圖而吾聖人无心

之妙用乎

第四章

本義曰此卦位相对與上章同

愚按小方圓本不經見然以大方圖約之其卦位相对自可見雷動一章乃方圖說也本義謂與上章同者言其相对同也非卦位同也前章起天地定位員圖從中起也此章起雷動風散方圖從中起也

雷以動之風以散之　一節

方圖之位震巽居中震居右而向于西北巽居左而向于東南次巽者坎而次震者离也次坎者艮而次離者兑也位極于西北非乾之次兑乎位極于東南非坤之次艮乎

此言方圖具造化生成之妙見先天圖學之精也承上言伏羲

圖闡之妙圓可見矣乃若中起于震巽而終于乾坤於方圖之
卦位然也而其妙何如哉彼物之將萌而化机未達必有所以
動之者震有雷象雷動乎物而發其生意向之入者已出矣物
之既動而鬱結未伸必有所以散之者巽有風象風散乎物而
使其舒暢向之鬱者已舒矣此其始物之功乎坎象為雨離象
為日坎離相对則是雨以潤物而枯槁者賴以滋潤日以暄物
而陰溼者資以燥烈此其育物之功乎艮德為止兌德為說艮
兌相对則是艮以止物而使生意收斂節而不過兌以說物而
使生意各遂歡欣交通此其成物之功乎乾居諸卦之首是為
造物之主故于萬物无所不統而無總乎六子之化凡夫雷動
風散之屬皆統宗于乾而分職以行者也非所以君之乎坤收
諸卦之終是為乘物之府故於万物无所不容而包涵乎六子

之用凡夫雷動風散之屬皆翕聚于坤而乘時以出者也非所以藏之乎六子司其序乾坤統其全斗方圖卦位有以妙造化之功如此

第五章

愚按後天圓圖乃文王取伏羲圓圖卦位而更置之起于震終於艮以八卦之位當一歲之運而造化流行之序也

此章發明圓圖卦位乃後天之學首即言帝之乘卦位以出入帝不可見故二即言物之隨帝以出入所謂因其可見以明其不可見

圓圖之位震東兌西離南坎北巽居東南艮居東北坤居西南乾居西北所謂後天之易也

帝出乎震　一節

帝者天主宰處要尋主宰畢竟亦无他不过一气机耳天地間萬物生生成成而不已然所以生之成之者孰綱維是孰主張是其網維主張處即所謂帝也帝有出入其神机妙運雖不可測識然其推行有漸之化動靜聚散之機有來後天卦位若有隱然寄寓于其間者帝之始也有時乎出出者令方行而氣方動也來方之震謂帝之所乘以出者意化育之発端有在是也始則必亨出之後必繼以齊齊則截然華達而比于出為少阳矣巽次于震故為齊形則必著齊之後必継以相見見則粲然明盛而比于齊又加顯矣離次于巽故為見既見矣則由出而入幹入机于既出之際必有斂從之功役者言從已以養物也此則乘乎坤焉以坤次乎離也既養矣則化之始斂而斷有惟欣各足之休此則乘乎兌焉以兌次乎坤也悅而不已以至畫

殺厳凝之用事而與生育長養之氣交相搏擊則不外乎軋蓋自巽至兑皆陰卦忽與乾遇故勞必入乎戰戰而不已以至物皆歸藏而得所休息便有慰勞之意坎則適當其時故勞乎坎勞則實之既成今歳之終而兆來歳之始既收其終又基其始是之謂成八卦終之以艮故以艮為成焉出而齊齊而見帝之出也至于役則出而入之端也説而戰戰而勞帝之入也至于成則入而出之端也帝之出入運乎四時有莫測其所以然者後天卦位之次第相因其理恰好如此故以為來之此特就其理之相符合之耳

萬物出乎震震東方也　絜齊也

帝之神運无方物之化也有漸帝不可知而物有可見故以物之出入明帝之出入盈天地間惟万物物之始也出乎震蓋震

居卯方於時為春正月陽景候万物始生之時故物由巽而出觀物之出則知帝之出已矣物之既出齊乎巽巽居東南于時為春夏之交序屬南巳時當嘉会故物之不齊者于是乎齊所謂齊者言物之生意已達鮮紫燦齊非復向之始出而未伸也蓋方春之際物雖發已就未能勻齊〻鮮美將交于夏則品物成亨而先後有参差不齊于其間者觀物之齊則帝之齊可知矣

離也者明也萬物皆相見　取諸此也

明字就是見字以明字説不去故更着万物皆相見句然不説時又先以見物之所以相見故更看南方之卦一句離也者明盛之謂也何以謂之明以万物至此實不大小相輝彼此相映形〻色〻煥然明盛而物无有不著見者故謂之明然物之相

見于離何也以離位南方時當正夏正舜揚昭著之時此物之所以相見也然則聖人南面而听天下之政宅中御極而其為治一惟向阳明背晦嚮明目達聡昭德塞違以施礼楽教化于天下者疑有取于離明之義也聖人法離之治只重明字一边

坤也者地也　故曰悦言乎兌

地上也非天而之地也土寄旺于四時而盛于夏秋之間坤之位居西北正夏秋交会之際適土気用事之時于五行為二方物至此皆将涵养生意以向于実前之生長者頼此收斂後之成実者頼此造端是坤以一身為万物之役悉其力而先所漸也物之役即帝之役故曰致役乎坤兌位乎西方正秋之府秋則金気粛殺万物生此皆将收斂生意以帰于実而随物衰歯莫不油然而欣暢矣物之説即帝之説故曰説言乎兌

火氣極熱金氣極肅殺惟土氣最為中和故火入金之交有坤土

也

戰乎乾〻西北之卦也　故曰勞乎坎

乾乃西北之卦于時為秋冬之交當此之時陽氣甚微陰氣極盛陰盛之極至與陽爭則物當其時亦皆隨其氣之肅殺而互相凋瘁天者為之色變喬者為之葉脫矣物之戰乃帝之戰也故曰戰乎乾坎于九行其象為水何以謂之水以坎居正北于時為冬正水氣用事之日也是卦也非坤之役非役之戰乃慰勞休息之卦蓋萬物至此莫不歸根復命保合太和而以此為歸宿之地寧非勞卦而何物之勞而入勞也故曰勞乎坎

艮東北之卦也　言乎艮

艮位東北時介冬春萬物至此今歲之生意即收其終來歲之

化机複合其始此貞元交会之間所謂靜之極而動之端也故曰成言乎艮。本成終然終則有始程子嘗謂動靜无端陰陽无始非知道者孰能識之艮之所以成始成終理亦如此八卦所言皆就方位以見時序蓋此八卦以造化流行之用次第推去分明四時交代之義離明坤地坎水總在時位上推求來的不可以離明言德坤地坎水言象

第六章

愚按此章論先後天之相為体用而歸于一神之妙運也蔡氏曰六子總于乾坤乾坤共成万物不可滞而分故合而謂之神張子所謂一故神合一不測之謂神也

神也者妙万物而為言者也　全

此去乾坤而專言六子以見神之所為也蓋乾坤之功攸見之

六子而六子之用綂攝于一神是神也外乎万物而未[illegible]
万物起乎万物而亦未嘗離乎万物先在而先不在元為而无
不為其妙万物而為言者乎何言乎妙万物也蓋以後天卦位
言之震東方生育之地于象為雷雷以動物是于未生之時而
鼓其根牙也巽居東南向用之方于象為風風以撓物是于始
生之時而散其湮鬱也離在南方為火適當長養之處火以煬
物使之堅凝而物物為之軒岺矣兌在西方為澤適當收斂之
處澤以説物使之利遂而物物為之欣暢矣坎位北方為水乃
歸藏之際水之膏澤一行則物消所滋息而生意充足无一不
成実矣艮位東北為止當貞元之会万物性情之実發生之端
皆積此以終始而功用莫盛于此矣此六子起物之功皆一神
之妙運于其間也非妙万物而為言乎然妙万物者神也六子

之致用者化也惟一故神而惟兩故化使非有先天對待之体亦安有後天流行之用乎從先天卦位以坎离言則水火之相濟以震巽言則雷風之相與以艮兌言則山澤之通氣其陰陽配合莫不各得其偶是以陰變陽化各以類求而動撓終始之用行乎其間有以生成乎万物也爲六子不得其偶則独陽不生独陰不成雷雖能動不能成其動之功風雖能撓不能遂其撓之用燥說終始亦或几乎息矣豈能既成万物乎先天対待之体神之存主也後天流行之用神之妙運也体立用行生成變化而神无不在焉故曰神妙万物火是日即日以晅之也水指雨露澤由地而出水自天而降五卦皆言象而艮獨不言者以終始万物意不係于山也

項氏曰動撓燥潤說成皆據八天分治之序而相逮不悖通氣

發揮先天相合之位前先此章則文王為死体而伏羲為之

矣

第七章

愚按六十四卦皆有卦德此言八卦之性情即卦德之謂也性者体也静也情者用也動也夫子欲于下文言八卦之象故先說其性情如此象者其似性情者其真也

乾健也坤順也　一節

乾純陽至剛不息為健坤純陰至柔而静為順震陽起陰下不與陰俱静也故奮發有為而以動為常巽陰伏陽下不與陽俱動也故沉潛卑巽而以入為常坎言陷于陰者陽為主也陷為險陷离言附于陽者陰為主也离為依附或言陷是実徳中涵善藏其用之意麗是文明外見光輝宣著之意艮陽極于上故

爲止〻即動靜皆定之謂兌陰見于外故爲説〻即心氣和平之謂皆性如是而情亦如是八卦神明之德後天之蘊也

第十章

愚按易以道陰陽春秋以道名分文王觀于已成之卦而推其未明之象廼有父母男女之稱盖以陰陽而道名分其旨深矣夫子此章特解其彖以見稱名之不苟也繹斯名義殆所謂察于人倫歟

乾天也故稱乎父　一節

乾本陽之純而健之至其象爲天〻者物所資始本有父道故父之名不易焉坤本陰之純而順之至其象爲地〻者物所資生本有母道故母之名不易焉乾坤統父母之尊六子者主成之漸則凡本乎乾者皆陽也皆男也本乎坤者皆陰也皆女也

無同乎男女之稱而不同乎長少之序則皆自其索之先後言之耳索字本義以揲蓍言終義以畫卦言今考揲蓍次第多有不然者當主畫卦為定矣立象畫卦之初坤始求于乾而得乾之初畫以為震体一而實則初而德男之象也而得之最先於以位則為家嗣以序則為元子而凡後此所得之男皆序于其下矣斯不謂之長男乎巽逆乾之初求于坤而得坤之初畫体二而虛性靜而順女之象也而得之最先故謂之長女也則坤之再索于乾而得乾之中爻性情形体猶之震也而特次于震焉則謂之中男而已當則乾之再索于坤而得坤之中畫性情形体猶之巽也而特次于巽焉則謂之中女而已艮是坤之三求于乾而得乾之三畫剛德猶震之剛直以成男而要之次于坎者也不謂之少男乎兌是乾之三求于坤而得坤之三畫固猶

巽之坤道以成女而妻之次于离者也不謂之少女乎夫乾坤一大父母也而為六子之所宗六子各一男女也而為父母之所藉易卦稱名之間有關於名分之大如此

第十一章

本義曰此章廣八卦之象其間多不可曉者求之于經亦不能盡合也

孔穎達正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也

愚按伏羲八卦通神明而類万物苟推其類何所不貫夫子此章特錯舉以廣其類非謂是以盡天下之賾也後世荀九家復增諸象名目豈擬夫子推廣之象乎文中子謂九師興而易道微甚所感深矣

乾為天為圜為君為父

一斷

陽之成形惟天為大故象為天天體圓而動周旋不息故象為圜諸卦惟乾居尊故有君道万物由乾資始故有父道此以人之至尊者言也陽德純粹而无雜其玉節乎堅剛而不屈其金和乎此以物之至貴者言也後天位居西北於時為寒而氷即其寒之凝也先天位居正南于色為赤而大則其赤之至也寒者陰極之時赤者陽盛之色此特以時位異之耳純陽健之善者也故為良馬老陽健之久者也故為老馬瘠則觔骨至峻其健之最堅強者乎駁則鋸牙食虎其健之最威猛者乎又以圓而在上以实秉虛故於木也為果焉取諸動物其為象也四木取諸植物其為象也一一亦隨其所見而目之耳

坤為地為母為布為釜　一節

積陰在下為地作成万物為母柔而正廣為布虛而容物為釜

或以布有布散之象豈謂動闢而廣故取諸布斂吝嗇者不施化之斂也其時之利貞乎均平者不偏化之廣也其時之元亨乎牛而曰子母取其易服以性之至順也與而曰大取其載物以德之至厚也坤畫偶而以偶為大偶畫多而以多為衆宰生物之權為柄得極陰之色為黑按土之色有五此彼言黑者其陰之純耶

震為雷為龍　一節

雷起于地龍起于淵震則一陽自下而動也故兩象之乾之色玄坤之色黃震則乾坤始交而成也故兼有之男者敷布之象震則二陽初動是氣機始播而化育流行故謂之男大途者一奇動而二偶闢言何其適達之甚也或以為万物畢出亦通一索而得男故為長子決陰而動躁為蒼筤竹本其居東方而色

四青也爲萑葦本其下本實而上幹虛也其云馬善鳴者謂陽在內爲聲上發偶則開口出聲也足之趯起爲舉足之趣趣爲作震之一陽在下一取陽之動一取陽之健故所象于馬之足者不同二陰在上又爲的顙的白也而顙在上也陽反動于下故于稼爲反生言萌芽自下而上也陽長必終于乾故其究爲健言中上二爻皆變而爲陽也既變而乾則陽氣極盛而草木之生將欣欣向榮而美且盛矣故又爲蕃鮮焉

巽爲木爲風　一節

巽入也物之善入爲木氣之善入爲風得坤初爻爲長女巽德之制而斜木之曲以取直者繩也引繩之直以制木者工也巽少陰西方之色爲白風行之性也長木生之性也高陰性多疑則進退不果陰下伏而陽上積則氣鬱不散而爲臭陰血不升

其髮寡陽氣上升其顙廣陽為白而陰為黑巽陽上陰下又反离目之中爻是其眼則上白多于下之黑焉陽主豪而陰主利巽陰在内而又有善入之道故其利獲市價之二倍焉震為决躁巽三爻皆变則為震矣其究非躁卦而何

坎為水為溝瀆　　一出

内明外暗險能陷物故為水溝瀆所以行水也坎陽動陰中而未出是水流而不盈故為溝瀆陽陷陰中隱而未見故為隱伏陽在陰中抑而能制故為矯揉為弓輪揉者直使之曲矯者曲使之直弓蓋二十八所以蔽車之上輪輻三十六所以載車之下皆矯揉之所成也或云弓即弓矢之弓弦木為之者也輪即車輪之輪圓木為之者也亦通陽陷陰中故為加憂心耳皆以陷為体故中实為病為痛水在人身為血故為血卦乾為大赤

坎得其中爻故為赤脊者外体之中心者內藏之中坎一陽在中故為美脊為亟心上壵柔故為下首下壵赤柔故為薄蹄曳曳者不能進也柔在下不能任重故于輿為多眚通者水之性月者水之精坎為水故棘而象之陽隱陰中故于人為盜言其險而害人也剛而在內故于木為堅多心言其堅而又多心也

離為火為日為電　一節

火內暗外明体陰用陽而日者火之精電者雷火之光也离內陰外陽故為火離為火故又為日為電且陰麗于陽則明故其象以此女取其得坤之中爻甲冑取其陽在外而堅戈兵取其陽在上而銳陰在內而中虛故于人為大腹火上炎而燥燥故於卦為乾卦鼈性靜取中壵之柔蟹性躁取上下之剛蠃取其卷曜蚌取其虛中龜取其文明此于動物之中而稱名不一亦

各從其類也木不可以中虛〻其中則生意不達而其上也將條枯而實落矣故于木為科上槁

艮為山為徑路　一節

坤地而陰其上又靜以止者山也徑路者山上之小蹊小石者山頂之巻石艮為山而一陽在上故以路言則為蹊徑之小以石言則為巻石之多一陽達亘于上二陰對峙于下所以為門闕陽畫在上木之果也陰畫在下草之蓏也周官閽人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之内人及宮人之戒令止物之不得出者艮止也故取于閽寺焉剛在前而能止物于人為指于物為狗為鼠為黔喙之屬也鼠善齧物黔喙則齒牙之堅者也剛在外故于木也為堅多節

兌為澤為少女　一節

澤者水之聚坎水而塞其下流為澤且兌德為說澤又所以說

万物焉三索而得女故為少女通于幽者為巫巫以言說乎

神交于明者為口舌口舌非以言說人者乎以卦位言兌正秋

也故為毀折金氣肅殺而條枯実落時當然也以卦畫言則兌

以陰附陽也故為附決決附乎剛而剛決乎柔理必然也土之

厚而凝者為剛澤之浸而潤者為鹵得水之潤于土之堅謂之

剛鹵兌二陽在下而一陰在上之有象于下土堅実而津潤上

行也不為剛鹵乎少女從娣為妾妾固以說從人者内狠外剛

為羊非兌之象乎

序卦傳

孔頴達正義曰序卦者文王既繇六十四卦分為上下二經各

序其相次之義故謂之序卦焉

愚按羲皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇偶之上每加一奇一偶二而四〻而八〻而十六十六而三十二以至于六十四其生卦自然之序如此後因連山首艮歸藏首坤而易之序雜然矣文王為之次其先後始于乾坤終于既濟未濟夫子作傳以發其蘊只是畧借卦名以敘其所以相承者不為无彖耳看來序卦之彖不以相因為序則以相反為序二端之外更无他說學者虛心傍彖以求之則思過半矣

有天地然後万物生焉　屯者盈也

太上混淪未有天地及太極判而兩儀分天地既立而万物生生變化无窮矣是天地為万物之父母而乾坤為天地之法象此其所以為諸卦之首歟天地既生万物則允充滿于宇宙間者皆物也故乾坤之後受之以屯〻者雷雨交作有盈塞充滿

之蒙

物穉不可不養也　飲食之道也

物之幼穉而无以養之則夭閼不遂而物亦幾乎息矣故受之需〻以飲食宴樂爲象故有養道焉

衆必有所比　受之以泰

衆必有比統之一人也比比必有畜〻之生養也畜必有礼敎之倫理也礼達則分定安生于上下之分定故受之泰庶而富〻而敎既敎而天下治安王道備矣

與人同者物必歸焉　受之以豫

同人者公好公惡不拂天下之心謙者畏天勤民不恃天下之有豫則當保其有而樂以天下矣于此見致治保治之道

有事而後可大　受之以噬嗑

勵精圖治然後有可大之業功業盛大然後為天下之觀上有可觀則下觀而化而天下无不服矣此臨觀噬嗑之所以相承也

物不可以苟合而已故受之以賁

君臣父子夫婦朋友之際徑情而行之謂苟礼以節情之謂賁苟則易合合則相瀆相瀆則易以離矣故必有威儀品節度數以文之文也者所以約其情之流而使合之必以礼也吳臨川曰不報賁不可以成賓主之合不受幣不可以成男女之合此賁之所以次噬嗑歟

復則不妄矣　太過

復而无妄　下學立心之始幾而可動聖人功化之極此聖學之成始成終也善端既復則僞妄不留而有為己之心矣心焉既

實然後可學以聚其理而充滿是心故為可畜德焉既畜然後可以優游涵养以至于化故為可养有大涵养則有大設施而成大過人之事業故反而言曰不养則不可動

右上篇

有天地然後有萬物　　礼義有所錯

上經不言乾坤天地即乾坤也下經不言咸夫婦之道即咸也此男女專以人言天尊地卑則絪緼化醇而万物生〻于其間矣有万物則分陰分陽而成男成女各以類分矣有男女則陰陽配偶而相得有合故聯屬而為夫婦有夫婦則生育有成而以生以續故相承而為父子有父子則嗣續日繁而无主乃乱故必有君以統治之有臣以分理之其分相屬其家相維而君臣之所由起矣有君臣則尊卑貴賤緣分而定天子統三公三

公率諸侯諸侯治卿大夫卿大夫治士庶人在在皆有簡上下之制矣上下既明則所以行乎上下之間者自然有礼以節文之有義以裁制之而宮室車旗之度拜趍坐立之儀莫不有所設施措置矣礼義非緣上下而後有実因上下而後行向无上下則礼義何所施乎男女以上夫婦之所自来父子以下夫婦之所由致此夫婦之攸係亦大矣下経首咸之義夫豈小哉易首乾坤而重咸恒詩首關雎而戒淫佚書記厘降礼謹大昏聖人于夫婦之道其重如此

遯不可以終遯故受之以壯　明夷

此當以出處言物无終遯將來必有壯盛之時時非徒壯既壯必有晋用之日此因君子之遯而冀其將進也然既處于進又當知止不殆使徒知有進而不知消息盈虚與時偕行則傷之

者至矣故危之以明夷訟困君子之進而戒其當主也以時

言進以位言

損而不已必益　故受之以夬

天理人欲本為貞勝懲忿窒欲損而不已則人心日微而道心

日長故損而受之以益積中發外本自相因遷善改過益而不

已則流于既溢而發于持滿故益而受之以夬

夬必有所遇　受之以升

小人既去則君子之朋至而相遇矣君子既遇則必以道而相

聚于朝矣既聚而上則持衆英以致之君而治道日升于大猷

矣此姤萃升之所以相序也

主器者莫若長子故受之以震

鼎者宗廟社稷之重器主之者將以垂天地而承宗祧不可不

慎故必立之長子然後人倫正而天理得可以致天命人心之助苟廢嫡立庶則爭端起而大亂作矣此天下國家之大計故于此發之

震者動也　故受之以漸

氣机之運如環无端動靜相生乘承之理故震而繼之艮動極復靜也艮而繼之漸靜極復動也此以造化流行者

漸者進也　大也

學問之道進而不已凡得義理歸宿之地所謂以漸而造其極也既至其極則德業盛大而不安于小成矣此漸歸妹豐之相承也

巽者入也　故受之以渙

凡人問學不能沉潛体會入于義理故不知理義之說我心苟

能虛心遜志以入之則心與理會自不覔其理之說于心矣既說諸心則真趣洋溢而天机泮渙將不覔其自得之深矣所謂說在心樂主發散在外故說而後散之也

節而信之故受之以中孚

上不信則下疑故主節者制度數議德行以立節道于天下又必信而守之挑此之令堅如金石行此之政信如四時乃能常久不變而天下之心一此中孚之所以次節也

物不可窮也故受之以未濟終焉

既濟物之窮也然天地人物无有窮而不変的道理故受之以未濟未濟則未窮有復生不已之意焉動靜之所以相生陰陽之所以相禅而万事万化于是為不窮也所謂生生之謂易缺

右下篇

雜卦傳

孔穎達正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

愚按卦與彖皆反對止取反對之偶而不仍其先後之序故曰雜然卦畫之反各以類言于雜之中而有不雜者存也雜卦亦因序卦而名者歟

乾剛坤柔

夫乾天下之至健也夫坤天下之至順也畫爲奇偶之純故道有剛柔之辨其反對昭如矣

比樂師憂

一陽在上而五陰從之中天下而立定四海之民比之樂也一

陽在下而統治群陰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍非所逆覩

師之憂也

臨觀之義或與或求

以上臨下教思容保有推恩之意故曰與以下觀上取中正

有瞻仰之心故曰求惟皇御極惟民從義臨觀之義所以不同

也見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動能見則是人之資稟明睿者也然以坎險不行

則善藏其用而得安止之宜明而不用其明者矣蒙坎遇艮坎

体幽昧則是人之資稟昏昧者也然以艮体光明則良知不昧

而有可亢之机愚而可進于明者矣屯蒙之反對如此本蒙以當

字當雜字蓋雜亂蒙昧故以雜訓蒙爾

震起也艮止也

震以陽動于下其化机之發舒乎艮以陽止于下其化机之收歛乎起者化之始止者化之終

損益盛衰之始也

損以下益上則下損而上必損雖未遽衰而衰自此始矣益以上益下則下益而上亦益雖未遽盛而盛從此始矣

大畜時也无妄災也

大畜以艮畜乾健本難止而今能止者時也適然之遇也无妄以乾而動福非自取而或不免者災也意外之變也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑以有物而見食所謂物有間者噬而合之也其諸武以戡亂而成一統之治乎賁以无色而受采所謂人文以化成天下也其諸文以飾治而成經綸之化乎

兌見而巽伏也

柔一也兌則柔居于上而為見其順德之發越乎巽則柔居於下而為伏其順德之退藏乎此可以觀顯微之義矣

隨无故也蠱則飭也

隨前无故繼治世者其道同守成之主也蠱後當飭繼亂世者其道異中興之君也

晉晝也明夷誅也

此世道之污隆

井通而困相遇也

此吾道之通塞

咸速也恒久也

咸就聖人感人心言机之甚速而无間也恒就聖人久于其道

言化之悠久而无疆也

大壯則止遯則退也

陽壯則當防陰而不可恣進故欲其止于方壯之時陰長則必于陽而時當退避故欲其遯于方衰之日一則因其盛而止之所以保吾道之壯一則因其衰而止之所以固吾道之存義雖反對其為君子謀則一而已矣

大有衆也同人親也

大有九五柔得尊位大中而上下應之天下一統其所有者衆衆則不能皆親矣同人六二柔得位得中而應乎乾君臣道合其相得也親親則不可為衆矣

革去故也鼎取新也

革以去其積弊之政鼎以布其維新之化此反對之象可以見

治道矣

小畜寡也履不處也

小畜以一陰而當衆陽之衝欲畜而止者其心也然以寡而不能止其限于孤立之勢乎履以柔而躡剛强之後不能進者其遇也然以和說而不安于處其得善進之道乎一則欲止而未必能止一則不能進而反遂其進象之反對如此

需不進也訟不親也

需有所待而不肯遽進安意以俟時訟无所待而不與人親拂情以求勝此以進止反對也

大過顛也姤遇也　小人道憂也

本象謂大過以下卦不反對節齋蔡氏當以其例分列今依蔡氏推之則見大過對頤一為顛也一為養正也顛與正對既濟

對未濟一為定也一為男之窮也歸妹對漸一為女之終也一為女歸待男行也姤與夬對一為柔遇剛也一為剛決柔也君子道長小人道憂也由此而觀則八卦既得以類從而韻亦協矣

大過本末俱弱非救大過限之方故為顛言不勝其任也姤以一陰而遇五陽所遇非其正矣漸則進之以禮女必待男而后行其得男女之正婚姻之時乎順之養德保身必以其正其何顛頤拂經之愆既濟者三陽皆得其位大綱正而万目舉天下事定矣歸妹者女之終以陰從陽所謂天地之大义也未濟者三陽皆失其位陽窮之適遭其窮天下事未可知也夬以五陽而去一陰決之而已君子衆任其道長小人剝盧其道憂天下日趨于治矣此等世界其皋夔稷契之在位而四凶投竄之時乎

夫子係易而終之以此欲使天下有治而无亂有君子而无小人也聖人之情見乎詞其扶世立教如此

易意參疑外編卷之十終